金

金文詁林十三

文一百五十四 重一千七百九十

金 叔卣

〈2716〉 賁叔樊彝 西金 魏止牛

𡚬鼎

〈0616〉 錫金 一鈞

遇甗

〈0817〉 易錫 過金

陵金 盨尊

〈2067〉 段金歸 作旅彝

匡卿 簋

〈1229〉 匡卿易 錫金

麥盉

〈1950〉 侯易錫 麥金

麥鼎

〈0626〉 麥錫 赤金

陵子 盤

〈2892〉 陶子口錫 口口金一鈞

禹鼎

〈0679〉 井中叔易 錫禹金

𣪘酉佣絲𣪘 金卜 般文考 寶彝

白伯 𣪘牛鼎 過語又語 趞金

禾伯 簋

〈0347〉 般辟天子 獻白 令寶禮 獻金 蟲車

宅簋

〈1348〉易金 戴車

富鼎

〈0645〉侯錫富 貝金

同卣

〈2710〉矢王錫同 金車弓矢

舍父鼎

〈0594〉辛宮錫舍 父帛金

禾簋

〈1314〉易錫 赤金

曶鼎

〈0609〉休錫小 臣金

彔伯簋

〈1380〉金車 金甬 畫轉 金厄

番生簋

〈1357〉朱旂旜 金芳 二鈴 金童 金豙 軛 金簟弼

吳方彝

〈2444〉王乎史戊冊令吳司旃 眔叔金 金車 金甬 鋪

師兌簋

〈1385〉金車 金甬 鋪 金轄

遹伯簋

〈1190〉孚 金

孚尊

〈2147〉休鞍父 易壽金

矢尊

〈2152〉錫令鬯 金小牛

明公錫亢師 鬯金小牛

矢方彝

〈2446〉明公易亢師鬯金小牛 易令鬯金小牛

庚嬴簋

〈1350〉戎獻 金于

子牙父百車，而錫魯[illegible]金十鈞

曾大保盆

〈2510〉曾大保[illegible]叔亟用其吉金

毛公鼎

〈0680〉金[illegible]、金甬、錫、金嶂、金家、軛、金簟弼、簟弼、金嫚、金雁、膺

守簋

〈1339〉金十鈞

史頌簋

〈1356〉吉金

曾伯簠

〈1446〉金衡道錫錫行金罍，其吉金黃鏞鑪

邾王鼎

〈0619〉邾王[illegible]其良金

罍鑄其鼎

陳財簋

〈1336〉叡罍吉金

邾公孫班鎛

〈0043〉[illegible]公孫班擇其吉金

許子簠

〈1442〉鄦子妝擇其吉金

王孫鐘

〈0060〉王孫遺者擇其吉金

曾伯陭壺

〈2529〉隹曾白陭廼用吉金鐈鋚

沇兒鐘

〈0052〉邻王庚之惪淑子沇兒擇其吉金

禺邗王壺

〈2020〉

為趙孟庎邗王之惕金



師𫊸簋 叔市金黃

〈1388〉

黃金



又誤作今

〈1388〉

金黃



師害簋

〈1381〉

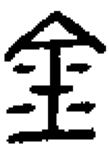
孚僕吉金



弔朕簠

〈1443〉

仲叔般𦉜其吉金



邕子甗

〈0815〉

邕子

良人擇其吉金



中子化盤

〈2901〉

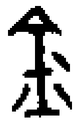
用𦉜其吉金



攻吳王鑑

〈2986〉

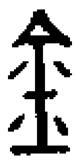
攻吳王夫差擇氒吉金



郘𪰉義楚耑

〈2433〉

郘𪰉義楚𦉜擇余吉金



陳侯午錞

〈1501〉

陳侯午台群諸侯獻金作皇妣孝

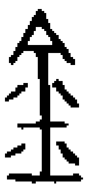
大妃祈登𦉜鈇鐘



邾公華鐘

〈0059〉

邾公華𦉜氒吉金



姑口句鑃

〈0018〉

姑馮昏同之子𦉜氒吉金

x'

陳侯因肖鑄

〈1503〉 者諸侯盛鳶吉金▲

y'

欒書缶

〈2998〉 口嘉孫翟見戰擇其吉金▲

z'

鑄肖壐

〈1415〉 楚王熊肯作鑄金匜▲ (A·B·C)

a'

邵大弔斧

〈3162〉 邵大叔以新金▲為貫車之斧

b

鑄匜

〈1274〉 王易鍚金▲百寽

c'

仲盤

〈2890〉 中口口口邗郘以金▲

d'

競匜

〈1315〉 貴金▲

e'

甶尚甘匜

〈2971〉 唯甶尚甘周吉金▲匕自乍寶它匜

〈0013〉 口口口之子口擇其吉金▲ 弔叔止白口口罷畢吉金▲

〈0029〉 蓋君求吉金▲

〈0041〉 罷其吉金▲

〈0038〉 口口吉金▲元呂

〈0045〉 齊陽冀氏孫口罷其吉

〈0039〉 蓋

〈0050〉 金▲

余冀遵兒故吉金▲鎛鋁

〈0047〉 工歔王皮難之子者減冀擇其吉金▲

〈0057〉 擇其吉金▲

〈0048〉 蓋公牼冀畢吉金▲

〈0066〉 口外卒鐸重金▲

口」〈0006〉「其寬鼏其吉金」〈0563〉「臣卿錫金」〈0595〉「口者生口口用吉金乍寶

鼎」〈0603〉「王易錫金百寽」〈0629〉「鼏其吉金」〈0631〉「易錫金」〈0634〉「曾子中仲

宣遣用其吉金」〈0658〉「穌賓儥章璋馬二匹吉金」〈0677〉「金甲千一」〈0876〉

「王孫壽鼏其吉金」〈1037〉「段金盤乍旅簋」〈1168〉「大保錫厥臣榰金」〈1297〉「相

侯休于厥臣口錫帛金口揚口口事文考」〈1320〉「口焦金壹鈑」〈1324〉「鄘

侯少子祈乙亥孝孫丕巨鑄趣取吉金」〈1318〉「隹台家文考迺用吉

金」〈1440〉「嘉子易白口用其吉金」〈1502〉「者諸侯喜台以吉金」〈2443〉「王鑄鑄

金」〈2834〉「可椅是金壽貲」〈2837〉「隹口口八月初吉口口口口口口口口口

之子曰庚鼏其吉金」〈2919〉「者尚余畏口口口擇其吉金」〈2985〉「吳王

夫差擇厥吉金」〈2986〉「攻吳王大差夫差鼏擇厥吉金」〈2987〉「吳王光擇

其吉金」〈3146〉「不陸釋余子之貳金」〈3158〉「吏公自乍吉金」

高田忠周曰「金鄉子鐘考古・按說文金五色金也黃為之長久薶不生衣百鍊不輕從革不韋西方之行生於土从土𠂇又注象金在土中形今聲金古文金又今是時也从亼乙乙古文及钕氏云从亼乙會意乙逮也乙亦聲又𠬝从又人古文作乙乙鏈如此許氏例自乖異今當作今金亦當作金今見此篆正作金此為正體也如今本說文从係轉寫之誤然孟鼎今字作今毛公鼎作𠬝牧敦作戶詛楚文秦權琅邪臺石刻皆作今然則篆文作今金並可此為叏文也後又按今从乙或从厂自為會意而及之作乙實今之省乙今同音借今為及也說詳今下又古文上作亼亦人之變土旁兩點或三點四點者亦元同意耳或作全者為省文略例而偶與全完字相涉後人不可不避也書禹貢惟金三品虞書金作贖 刑馬注黃金也金元黃者之

僞轉義以為五色通名轉之又轉為公羊隱五年傳百金之魚注猶百萬也古者以金重一斤若今萬歲矣又周禮鍾氏掌金奏注鐘及鏄又楚語金足以禦兵亂注所以為兵也又廣雅釋器鏐金銖也之類是也此銘曰以羃吉金自作鈴鐘亦五金之總名非黃金」（古籀篇十一第一頁）

林義光曰「說文云金五色金也生於土从土ナ左又右注象金在土中形今聲按古作金曾伯簠作金吳尊彝作金迟伯尊彝象金在地中形今省聲」（文源）

勞榦曰「說文金部金字下釋云金五色金也黃為之長久薶不生衣（按此衣字衍文當作久薶不生無衣字生或作䲹言生鏽也此處皆每句四字並以生、薶、行三字為韻當出自緯書

後人不解生字有𨫼義輒增衣字非原義也）百鍊不輕從革不韋西方之行生於土从土左右注象金在土中形今聲段玉裁注云象形而不諧聲金部錫字下釋云錫銀鉛之間也从金易聲今按古者金多指銅不必專指黃金銅錫二原料皆鑄器鑄兵之所常用古人當在所習見然此二字又牽涉假借文字故本義亦多所紛擾今具論之

就金字而言其成字頗有可以論列者即此字是否象形此字是否从土此字是否从今得聲就象形一事而言金字下部誠屬象形無可疑者惟金下部左右注之點若象土中之金當作圓點何故曳長（王筠釋例首致疑辭曰既云注則當作。。不當曳長之生成之物多作圓形其言是也今參酌金文則金字旁之點亦咸作長形無作圓形者則謂為生成在土中之形則有

可商矣就以土一事而言則金文中金字之下部多作王字形加點並非土字則从土之事仍有可疑再就从今得聲一事而言段玉裁以為非是而羅振玉西狹頌跋則以為說文金……古文作金段氏玉裁注金象形而不諧聲案金乃傳繕之誤當據嶧山碑改作金漢李翕西狹頌今字作仐與嶧山碑金字所從正合知仐即今字古文亦從今聲段氏云古文象形而不諧聲疏矣漢人分隸多從譌變然亦有可考見六書本原者此類是也今按嶧山碑係屬秦篆僅屬一例仍未可以論定古文若就金文而言則金字之點變化甚多難以執一端而論其顯著者計有

金　金　金　金　金　金　金　金（據容氏金文編在此不再注明原器以從簡明）其上部與今字之關係在疑似之間金字與今字誠然古

音相同但就形而言尚需進一步解釋也

甲骨中尚未發見金字但今字作亼或亽或冃與金文中之今字作亽作冃作亽作冃者仍相承有序（甲骨據孫海波甲骨文編及金祥恒續甲骨文編金文據說文古籀補及金文編）但除上部與金字符合以外其下為一點或一短畫與說文所稱从亼从ㄱ ㄱ古文及者不侔若謂借亼為之則今字與亼字聲韻無關而其下一點亦難解釋（A字金文甲骨中無單用者僅見於合字之上部余永梁殷虛文字考云合象器蓋相合之形許君云亼三合也从亼一象三合之形乃望文生訓之肊說其說是也故金字與今字上部非從亼乃別有所从者據食字上部之A亦是蓋形）故此字賦形從來無滿意之解答但今字與金字有互相關涉之可能則不應有何疑問

依照昔翌等字之類別而言皆屬於假借一類蓋涉及時日之字無從象形亦無從指事也故就今金二字而言則今字必為

假借而金字則可能為本義若金字為本義則今字與金字宜有同為一字之可能但一為繁體一為簡體耳如其今與金兩字同出一源則其同點在字之上部A形或∩形部分對於此一部分必需有較為合理之解釋

金屬雖有形體但其形體並不固定隨器而異惟其製成器物以前當採礦鎔金範器之時當可略為形繪尤其以鎔金範器之時更為具體而其中最具代表性者則坩堝及鑄銅鎔液也坩堝在殷虛有發現當地人稱之為將軍盔(見安陽發掘報告四期劉嶼霞殷代冶銅術之研究及大陸雜誌六卷十二期蘇瑩輝銅器鑄法及其品類用途)此種尖底之坩堝與天工開物所記及現代銅匠及銀匠所用形式相同若將此種坩堝翻倒則其形式極與∩之形相近如其中有銅鎔液則可以一點為代表或以流下之形ㄑ為代表故今字非常可能為一種

指事字指出銅液從坩鍋傾出之形狀

再從冶鑄設備而言殷代已知用精密方法鑄范(見李濟及萬家保殷虛出土青銅觚形器之研究) 其鑄造技術與天工開物所記非常相似即從范頂端傾入銅鎔液流入范內因而成器就小型者而言漢以後錢范今仍有存者此種錢范即是將銅液傾入錢范經過引道達到各種錢型因而形成錢幣今以古文金字比較則金字上部宜為坩鍋形狀而下部則為器物范中通道此種冶鑄方法固與大型銅器鑄造之原則相符但與錢范等小型器物之鑄造比較則更為相合(比較殷虛出土青銅觚形器之研究上篇第五一六面銅斧製造之模型圖除去銅斧本身外尚需留有鑄口及空氣出口因此除去器物本身的模型以外尚要些通道惟金字下部兩旁橫畫所代表者是直形范而此書所指示者係橫形范雖橫直稍有不同而原理則一也按錢范均是直形范可證中國古代亦用直形范也) 在以上比較結果之昭示下金字上部為一坩鍋其下部為一器

范其秀長點則表示流注銅液甚為顯明故金字與今字雖繁簡不同而其所代表者為鑄銅之事則無多大出入也』（集刊第四十本上三九至四一頁古文字試釋）

又馬叙倫曰『余字諸家並釋為小牛然諸金器二字合文者如小子作少小臣作小臣皆以小字連屬被形容之名詞此獨作余小字不與牛字連屬故或據體內則牛宜徐釋為徐從木從仌諸金器文米作采余省為余者固多其證是其說亦可從也』（國刊第四卷一期一八頁令矢彝）

參閱1016呂字條吳其昌說

高鴻縉曰「按中國金屬礦之發現銅為最早錫鐵銀金等次之說解所云久薶不生衣百鍊不輕乃就黃金而言其餘云云則五金所同也字原从土中有金(銅)塊形土為文字𡉚則非文字也今聲今音集與金聲陰陽對轉小篆形譌似為今聲耳」(字例五篇一四二至一四三頁)

蔣禮鴻曰「說文金从土左右注象金在土中形今聲校以古文作金及諸金文乃不相類謂金乃全體象形字王伐𢿙侯敦作金中盤作金仲偁父鼎作金公違鼎作金𢑴器偏旁有作金者實與矢同形而異指矢其全體金則矢鏃也今般虛所出銅鏃作才形斯其驗也為金不可象故即矢鏃之金以示之銀銅諸名則緣此加聲其字本矢形漸變乃成金形耳孟子抽矢叩輪

去其金鏃岐注叩輪去鏃韓詩外傳六楚熊渠子夜行見寢石以為伏虎彎弓而射之沒金飲羽是矣難曰文字制造之先後本難以質言第金為物質矢出人為衡之事理似宜先有金字後有矢文謂金得形於矢似難確說應之曰若以先有金而後有矢為疑則冎下云剔人骨置其肉也象形骨下云肉之覈也從冎有肉骨先有而其字乃從冎為後起非此類乎然猶或可曰冎即骨初文剔骨置肉之訓不足信則請更以尾字徵之尾者何也人之尾也故說文說其為字從到毛在尸後又曰古人或飾系尾西南夷皆然證以甲文僕字作□則人之系尾乃古之實事蓋古者野獸多而為人患故人被毛曳尾自類於獸以遠患與江海之民文身以避蛟龍之患其致一也其後僕隸猶曳尾則賤而同諸禽獸也夫人尾獸尾不相同也獸尾無專字

而以人系尾字代之豈謂夫獸之有尾在人系尾之後邪若夫先有天而後有人乃天更無本字凡許書指一畫為天若地而者皆指事不能獨體成字借人首之天字顛本為之亦為夫天之不可象也制字先後本難質言則既所聞矣吾友任心叔則又因予說而謂金與儀禮挾一个之个為一字音轉則為鏑此與大會盇饎字例同餼之蓋曰大盫之盇曰會金个大會皆為象形而筆畫繁簡有異盇加形旁鏑加聲旁皆後起宋鄭大射儀注个猶一枚也謂之猶者比方之辭非的義也誠以大學一个臣衡之則解个為矢不可通而當云枚个陸氏鄉射禮大學釋文並古賀反說文箇字音切與之同而云竹杖也則一个臣个為箇之假借字个以矢為本義枚為借義鄭氏謂个猶一枚為通大學言之也金个並顯音鏑為舌頭音二者可以相轉章氏炳麟古雙聲說所謂喉牙發舒

為舌音其所舉例有如庚聲有唐賁聲有蕡聲有難予又考

賁聲有隫有僓（吐猥切又魚罪切）見亦聲有覞（他典切）又更音轉為代為

迭為逸抗音轉為敵為臺（方言臺敵匹也）為特（詩實維我特）為對為抵孤介

奇轉為獨為特為單見轉為睹（古文作覩）□（頭鬢少髮也苦閑切）□（無髮也苦昆切）頒

禿也苦骨切）轉為禿光音轉為睹（旦明也當古切案當為懸象著明本字）告音轉為禱

（告事求福也）橐音轉為韜為橐決橛創轉為斷坎轉為□（坎中小坎也徒感切）

哭泣轉為咷嗂（小兒啼聲）轉為啼過轉為度（說文）術轉為定（方言定也）術擾

轉為奪為盜（荀子不苟篇擾盜而漸）知溝轉為瀆（溝通也）膏轉為膾臚膆轉

為脫（肉□也）桯（古靈切）轉為桯（也丁切）蕩（俱說文）佁轉為僮頓（五陌切）（孟子若崩厥

角）轉為題為定（詩麟之定）徑轉為道亢與豪徼亦轉為道（俱釋宮中名）

道為壼（說文部）並其例也然則金之為矢鏃因鏑而更明矣（說文月

刊第三卷十二期八五至八六頁讀字肊記）

〈大8〉「員孚俘金。」〈大9〉「金。鐈」「厌乍册麥易錫金。于辟厌」〈大10〉「易錫金。」

〈大14〉「金。車」〈大21〉「金。」〈大25〉「金。甬鏞」〈大38〉「鄦許子𪓐𠂤罿其吉金。」〈大45〉「𨰉

武靈公易鍚戶吉金。鉃鎬」〈大46〉「罿氏吉金。」〈大47〉「取氏吉金。」〈大53〉「戉

越王者召於賜罿擇氏吉金。」

1742 錫

a

錫 不从金

毛公鼎 易字重見

〈0680〉 易錫 女汝 鬯卣

易錫 女汝 丝矢 嶽贈

b 曾伯簠

c 从金从賜

〈1446〉 金衛道

鍚△ 錫行 (15)

b-c 阮元曰：「……賜與金皆二字合文。……邑瀴金道賜金者，以國邑之瀴金為道路之賜金也。」（積古卷七、九頁曾伯霥簠）

b-c 高田忠周曰：「按舊釋為賜金合文妄矣此銘義明為金名形即以金昌易三文結搆此亦錫字从金賜聲也昌是昌字非貝形也。」（古籀篇十一第五頁）

攸 鋚 毛公鼎 不从金 攸字重見

〈0140〉 勒攸

鋚 彔伯簋 〈1361〉 勒鋚

鋚 曾伯陭壺 〈2829〉 隹曾伯陭迺用吉金鐈鋚

鋚 康鼎 〈0137〉 鋚革

郭沫若曰：鋚乃轡首銅，故字从金。（兩攷八十五頁康鼎）

朱芳圃曰：說文金部：鋚，鐵也。一曰轡首銅。从金，攸聲。按凡从攸受聲之字，多含黑色之義。如說文黑部：儵，青黑繒發白色也。从黑，攸聲。虎部：虪，黑虎也。从虎，儵聲。水部：滫，久泔也。从水，脩聲。凡物久泔則長黴，其色黴黑。穴部：窱，杳窱也。从穴，條聲。廣雅釋詁：窈窱，深也。凡屋幽深必黑暗，是其證也。說文金部：鐵，黑金也。从金，𢧜聲。鐵訓黑金，義與从攸得聲諸字相會。又古音鋚與

鐵、讀定紐雙聲、例相通轉、是鋚之為鐵、信有徵矣

曾伯陭壺銘云、唯曾伯陭迺用吉金鐈鋚、用自作醴壺、考傳

世銅器、據近代化驗、皆不含鐵、是壺銘之鋚、與許君說解不

相適應、余謂壺銘之鋚、鋁之異名也、說文金部、鋁青金也、从金

呂聲、玉篇金部、鋁黑錫也、蓋鋁色在青黑之間、先民辨色原不

精嚴、因物命名、初無定約、鋁與鐵色澤雖有淺深之殊、大抵相差不

遠、故兩者皆可以鋚名之、

許君云、一曰轡首銅、乃別一義、謂以銅飾轡首謂之鋚也、爾雅

釋器、轡首謂之革、郭注、轡靶、勒（靶下原有勒字據郝校刪）蓋轡以革為之、因名革、

一作勒、為人手所把、故謂之靶、漢書王褒傳、王良執靶、是其例

也、轡有革有銅、惟以革為主、銅為飾耳、彝銘作鋚勒、或鋚革、如

彔伯㦰𣪕銘、余錫女……馬四匹、鋚勒、康鼎銘、錫女幽黃、鋚革、

一作攸勒、如毛公厝鼎銘、錫女……馬四匹鋚勒、頌鼎銘錫女䜌旂攸勒、經傳作鞗革、如詩大雅韓奕鞗革金厄、周頌載見鞗革有鶬、楼攸為假借、彝銘作鋚、从金、言其質也、經傳作鞗、从革、言其用也、」（釋叢一四二頁至一四三頁鋚）

岑仲勉曰『例九鐈鋚于云鐈鋚皆金名、釋為兩種、余據下舉四項理由仍認為二字名(1)十四例中除例十一單稱鏞文體特異外鈇鐈玄鏐鏞鋁等皆二字名、即省稱單名亦用黃赤元鏷字足之、鐈鋚當不出斯例(2)鐈既證為銅、如認鋚別一種在上古金屬發達史中殊難覓出相當之物(3)周金鋚字雖常獨用要可以鏞鋁單稱鏞或鋁解之、且觀鋚字獨用諸例（見下文）尤非銅莫屬(4)鋚說文以周切（玉篇音田聊切）於切韻為iəu、假如某地方音轉Cyprus、如古法文coevre或法文cuivre、因v含半u音

斯 cu ivoje 之讀法便與 kiau ieu (鐈鋚) 甚近 此壺單用純銅鑄成
十四例中之特例也
鋚勒見彔伯㦰𣪘及盄盨(石鼓文丙同)鋚革見康鼎作攸勒不
從金者有毛公鼎頌鼎無惠鼎伯晨鼎𠭯壺吳彝伊𣪘師酉𣪘
師嫠𣪘師兌𣪘害𣪘袁盤諸器 詩蓼蕭鋚革忡忡采芑鉤膺鋚
革韓奕鋚革金厄載見鋚革有鶬字又從革按說文鋚鐵也一
曰轡首銅也從金攸聲段注云 毛傳曰鋚革轡也革轡首也按鋚
轡也當作鋚轡首飾也轉寫奪去二字耳……古金石文字作攸
勒或作鋚勒轡首銅者以銅飾轡首也革部勒下云馬頭絡御
也即毛傳所謂轡首也……大雅韓奕……鋚以飾勒金以飾軛四
事文意一例鋚勒謂以銅飾轡之近馬頭處按前文已言鋚本
銅之古稱因轡首飾銅鋚遂借為轡首銅之專名故金文與毛

詩均不稱金勒寔假而鋈字去金作攸寔假而攸字加革作鋚此皆語義之嬗變漢儒已不明鋈實何物載見鄭箋鋚革轡首也實承毛誤段玉裁謂傳寫奪字不過曲為毛護耳說文以鋈為鐵益復增謬如果溯其初義應正云鋈鐈鋈銅也」（兩周文史論叢第一一二至一一三頁周鑄青銅器所用金屬之種類及名稱）

〈大6〉「令易錫鋚勒」〈大25〉「鋚勒」

鈤 銅

酓忎鼎

〈0638〉「楚王酓志戰(戟)獲兵銅」(盤)

鈤 盤 酓志

〈0916〉「楚王酓志戰獲兵銅」

〈6338〉「楚王酓志戰獲兵銅」

〈2835〉「用盥鑄爾羞銅鐘」

〈2835〉孫詒讓曰「鉒字前器作鈅作𨥩皆是銅之省舊釋為鈃器前為鈊並非是吳榮光釋前器作鈅亦未究」(餘論卷三第四十四頁齊侯壺)

〈2835〉郭沫若曰「羞銅者即書顧命上宗奉同瑁之同白虎通爵篇引作銅鄭玄解同為酒杯書傳襲之以同為爵名吳志虞翻傳注引翻別傳大友鄭說謂同乃月字之譌又云馬融訓注亦以為同者大同天下今經益金就作銅字詁訓言天子副璽」今此器

a 鑄 大保鼎

〈0253〉 大保 盝

b 王鑄 觶

〈2418〉 王盝 鑄金

c 作冊 大鼎

〈0646〉 公朱盝 鑄 弍 哀王異禮鼎

d 鄧伯 盝

〈1480〉 鑄叔 盝

e 𢀛公 鼎

〈0575〉 𢀛公臣 鑄 飤鼎

f 𢀛公 壺

〈2793〉 𢀛公作 鑄 從壺

g 鄦子 簠

〈1462〉 周盝 鑄 其匿 簠

h 楚子 簠

〈1428〉 楚子暖 盝鑄 其飤 匿簠

i

j 仲媐 父簠

〈1049〉 仲媐父 鑄 簠 (A-B)

k 楚嬴 匜

〈2972〉 楚嬴 鑄 其寶匜

l 公父 宅匜

〈2978〉 浮公之孫公父 宅 鑄 其行 宅匜

m 邾公 華鐘

〈0029〉 周 鑄 午餘鐘 盝 鑄 其 餘 鐘

湯叔 盤

〈2915〉 林叔 肇鑄 其尊

國差 罎

〈2999〉「攻吳(?)王師侌(?)鑄西墉寶罎三束」

郘王 鼎

〈0119〉「郘王𧪊(?)用其良金鑄其鼎」

樂書 缶

〈2998〉「以作鑄缶」

庚午 簋

〈0952〉「庚午鑄簋」

周乎 卣

〈2715〉「周乎鑄旅宗彝」

守簋

〈1239〉「令(?)周乍鑄弘中寶設」

𩰫(?) 鬲

〈0711〉「𩰫(?)乍鑄鬲」

鄭始 鬲

〈0717〉「鄭始僕母鑄其羞鬲」

取虘 盤

〈2900〉「取虘子商鑄盤」

取虘 匜

〈2915〉「取虘子商鑄匜」

者虎 簋

〈1444〉「邾(?)者虎鑄其寶簋」一(A·B)

旅虎 簋

〈1416〉 寡兒旅虎鑄其寶簠

弔皮父簋

〈1318〉 作鑄和安父尊殷

榮伯鬲

〈0730〉 榮白鑄鬲于秝

命瓜君壺

〈2833〉 命瓜君子䍙子乍鑄尊壺

鄧季子鼎

〈0549〉 命鑄飤鼎鬲

余義鐘

〈0050〉 台以鑄鍇鑄詠和鐘

虢弔簠

〈1463〉 虢叔鑄行簠

唐簠

〈1324〉 余鑄此𥂴兒

余卑盤

〈2919〉 自作鑄其盤

史來簋

〈1399〉 通彔鑄其寶簠

仲鑠簠

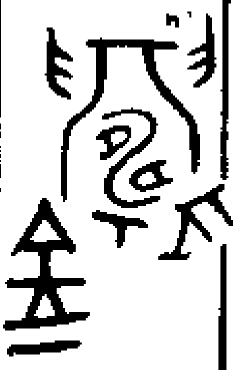
〈1462〉 中鑄口段作鑄旅簠

王人甗

〈0214〉 王子□鉀歸 崔鑄其寶



番匊生 壺 〈2826〉 番匊生 鑄 媵 壺



楚公 鐘 〈0042〉 楚公

豪自鑄 鑄鐘（B）



伯孝 鼎盨 〈1470〉 伯孝 鑄旅盨





鑄客 鼎 〈03707〉 鑄客為 鉨翫 侗翫 翫嗀 豕為之（E）



鑄客 鼎 〈0170〉 鑄客為 鉨脛 盞（A）



酓肯 鼎 〈0515〉 楚王 酓肯 作 盤 鑄 鉈鼎



酓忎 鼎 〈0135〉 寍盥 鑄 鬲 鎗 貞鼎（器）



酓肯 盤 〈2889〉 楚

楚王酓肯 為 盥 鑄 盤

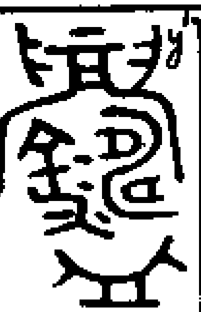


鑄客 盧 〈1406〉 鑄客為王句 六室為之

客鑄 盥鼎 〈0267〉 鑄客 盥



國名 呂氏春秋封黃帝之後於鑄 史記作祝 鑄叔簠 〈1418〉「鑄」叔作嬴氏寶簠 (4.5)



鑄子簠 〈1425〉「鑄」子叔黑臣肇作寶簠



鑄子鼎 〈1458〉「鑄」子叔黑臣肇作寶鼎



鑄公簠 〈1430〉「鑄」公作孟妊東母媵膳簠

〈0048〉「鑄」鑄辝予龢鐘二堵 〈0083〉「苟公作鑄從鐘之句」 〈0067〉「盥鑄句鑃」 〈0370〉「鑄客為鈢䥒為之」 〈0370〉「鑄客為王句大府為之」 〈0370〉「鑄客為大句脰官為之」 〈0479〉「内公作鑄從鼎」 〈0499〉「苟大子作鑄鼎」 〈0522〉「奠䙫遠父鑄鼎」 〈0584〉「叔夜鑄其饙鼎」 〈0638〉「鑄盤䵼貞之盏」 〈0752〉「苟公作鑄京氏婦叔姬媵鬲」 〈1138〉「苟公作鑄從簋」 〈1145〉「楚王酓肯作鑄金簠」「楚王酓肯作鑄金簠」「楚王酓肯作鑄金簠」 〈1362〉「鑄」鑄保寶簋」 〈1444〉「鼉大

宰櫅子𣪘盥其鍊（一器無此字）匜簠」〈4983〉「陳公克鑄其饙鐈鐈錞」〈1506〉「鑄客為王句六室為之」〈2805〉「蔿大子伯作鑄寶壺」「蔿大子伯作鑄寶壺

〈2818〉「亞君㙵旂肯其成公鑄子孟妃賸盥壺」〈2835〉「用盥鑄罍差銅鍾」〈2837〉「台以盥鑄其口壺」〈2874〉「鑄客為郘𨩑為之」〈2913〉「曩白伯賸盨

尹母鑄般」〈2916〉「鑄盨鑄少𤇺盤」〈3108〉「郘王季𣜩之孫宜桐乍作鑄

鑄飤盂吕宥殺妹」

g 吳大澂曰「[illegible]古鑄字象手鑄器形下象鑪火中=為金以火銷金曰鑄 鄦子妝簠」（古籀補八十二頁）

a 劉心源曰攈古錄一之二太保鼎文同范異二之一又一彝引許印林說曲阜孔氏有太保鼎銘三字作大保[illegible] 濟寧鍾氏有大保鼎銘亦三字作大保[illegible]呂為皆篙字心源案一之二釋鼎文[illegible]為鑄則[illegible]亦鑄也 郛公望鐘[illegible]鑄辟郛公

𢼄鐘鑄（用鑄厥龢鐘）鄦子妝簠鑄（用鑄其簠）西替嗇鑄（鑄西替寶嗇）居彝

鑄余（余鑄此鋼）並从皿从𦥑省从火，知古文鑄𠍋𦥑火皿，象鑪橐鎔

化之形也。據郘始𦥑云鑄其蓋𦥑，則𦥑當从臼鬲。說文作𦥑，收入爨部，云从爨省，盖不得其原也，安知爨非从𦥑省乎

𢼄即鑄鑄鑄，古文火字。（鼄伯鼎鼄字，然虎敦然字，並从火）鑄與鐘氏

鼎文同。从鬲即𦥑之省，𠂤者从𠔁，亦古文火字（麥彝光辰放事之光作𠂤从火）

是皆鑄字矣。因思楚公鐘鑄（自鑄𨱆鐘）木孖商匜鑄（鑄匜）从𦥑皿

金匿，形聲皆備。旅虎簠鑄（鑄其寶簠）則省皿从火。艾伯鬲鑄（鑄鬲于彝）

則省匿。守敦鑄（用作鑄宏仲寶敦）則省金。儔兒鐘鑄（鑄𠍋龢鐘）則省𦥑省

皿。省火，小篆因之，作鑄者也。（奇觚卷一十四頁太保鼎）

劉心源曰：此从鑄，余𠍋為黃，古文作𦥑，即此也。鑄从𦥑，盖用

為櫃，所謂橐也，今曰風箱。又从金皿會意。（奇觚卷八三頁艾伯

鬲

高田忠周曰「按說文鑄消金也从金𠷎聲壽从𠷎聲𠷎从𠷎聲

字固當作鑄也今審此篆形从金从𠕁从臼从皿𠷎聲而參齊

疾鑄鑪及鑄子黑𡘤鼎以下諸文猶當从火而省之也其从𠕁

从臼从火與鬻同意亦或从鬻省鑄窒象意从皿亦當鬻義孟

子鬻鐘注新鑄鑪殺牲以皿塗其鬻是也又或作盥為鬻省而

會意亦未可知矣要鑄字會意形聲如此為最古正文後省作

鑄或變作鑄無疑矣夫如此鑄字本義重矣轉為凡鑄作義齊

語美金以鑄劒戟注冶也叚借託名幖識字呂覽慎大封黃帝

後於鑄注國名左襄二十三年傳臧宣叔娶于鑄是也下文

多見鑄子器簠亦同之國邑名以為姓氏(古籀篇十一第九頁)

7596(14.34-1745)

a 高田忠周曰『心源按一之二釋鼎文□為鑄則□□亦鑄也

邾公望鐘□邾公牼鐘□鄦子妝簠□西□簠□居簋□並

从皿从□省从火知古文鑄以□火皿象鑪橐鎔化之形也與

即□□古文火字□與鐘氏鼎文同从□即□之省曰者

从小亦古文火字是實鑄字矣因思楚公鐘□鉒□好商匜□从□

皿金□形聲皆備旅虎簠□則省皿从火艾伯鬲□則省□守

敦□則省金儔兒鐘□則省□省火小篆因之作鑄者也.

按此篆釋鑄是然劉云从□非此篆□即□之省□者羊之省

略而三牲也合羊皿為血字義孟子有牛羊何擇焉語牛羊並

得用為釁鑄也若□與鑄作意義毫無關矣劉亦未深攷也

但依此篆居道彝文下形作□與此篆同而省皿者亦與羔羊

字从羊恩者不相涉矣古人書字有偶與他某字類者直作某

字形遂以為一體者如魚下變从為火字鼎省文作貝變作貝為明即貝字亦其一例也至漢人隸書亦往往有此例此篆乃丫合為鬲字亦不為異矣」（古籀篇十一第一三頁）

林義光曰說文云鑄銷金也从金壽聲按古作□（太保鑄器）作□（鄭饔遠父鼎）作□（邾公華鐘）作□（伯孝𨱔盨）象鑄金在皿中有蓋覆之形从火者鑄金之光色如火也或作□（洹子器）从金或作□（叔皮父敦）作□（鑄公簠）从金注聲省作□（熊山匜）作□（余冉盤）作□（聃膚匜）作□（寅簋）作□（師遽鼎）作□（𠙵兒鐘）」（文源）

a 馬叙倫曰□決非鑄字甲文有□羅振玉釋羹龔尊之□即說文之鬻其所從□與□同但皿下又有火耳羹鬲一字

𦍋萬實非一字說文𦍋萬下訓蠆也蠆為漢令中萬字此非許慎原訓也𦍋萬實言之異文（詳證疏）然則此本當作𧊒譌增萬字於上金文多此例說文中如碧之從玉又從石亦其例也（刻詞三十頁太保鼎）

j′ 馬叙倫曰𧊒從爨省邑聲、為鑄之異文、其實爨乃持萬於火上、故甲文作𧊒、其轉注字作炊、從火、從吹之初文作㗊者得聲、明以火為炊也、鑄亦以火而不須萬、蓋此類亦當時之俗體也。（刻詞一〇〇頁奈盧）

參閱0469條眉字下高鴻縉說

陳槃曰兩周金文辭大系攷釋亦曰鑄國在古蓋屢有遷移春秋桓五年城祝丘殆本鑄之故地為魯所略者地在山東臨沂

縣東南同年冬州公如曹左傳作淳于公如曹度其國危遂不
復王國維謂州公亦即鑄公云 古祝音又與州同春秋左氏及
公羊傳之州吁穀梁傳作祝吁說文䎱从皿从州聲讀若祝蓋
鑄受魯人逼迫北遷于淳于淳于在今山東安丘縣境然鑄公
簠出于齊東縣此鑄子臣諸器出于桓台縣二縣接壤同在安
丘之西北蓋淳于為杞所畧而鑄又遷避也最後則遷于長清
肥城境地春秋襄十九年諸侯盟于祝柯左傳作督揚杜注督
揚即祝柯公羊作祝阿漢為縣屬平原郡地在今長清縣東北
又左傳襄二十三年臧宣叔取于鑄杜注鑄國今濟北蛇丘縣
……今山東肥城縣南尚有鑄鄉也蓋鑄終受齊人之壓迫而滅
國於此 增訂再版本冊 三葉二〇一
今案祝即州說字音固可通然別有州國桓五年州公如曹度

其國危遂不復傳左後地入于杞為杞都而鑄則襄二十三年其杞未絕詳前此其一州炎帝後姜姓州始封參上肆拾而祝鑄黃帝後任姓詳下姓此其二王氏謂州居淳于在今安丘縣而青州出鑄子叔黑頤諸器是亦鑄、州為一之證此並不然青州即今益都縣與東南之安丘相去百五十里何可以併為一地此其三以此論之祝自為祝州自為州非一事矣」(讀異五冊四四六頁)

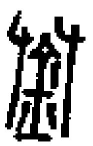
鑄世本云「黃帝二十五子得姓者十二人任姓謝、章薛、舒、呂、祝終泉畢過」祝即鑄鑄公簠云「鑄公乍孟妊東母媵簠」與世本合鑄子簠出于桓台蓋鑄曾居于此也(張日昇述)

<大17>「口陔寅眔子鼓罟盨鑄旅盨簋」<大45>「尸用攸作鑄鑄其寶鐘」<大46>「嬰鑄丝兹寶寶笑簋」



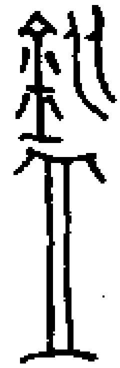
鉼。从金从比，通鉼　袁史賓鉼

〈2994〉 袁史賓自作鉼



敫簋　居鉼

〈2992〉 繳簋居万鉼　戎庚西槃



蔡侯鉼　从皿

〈2991〉 蔡侯變之鐈

阮元曰：鈃即說文鈃字。說文解鈃字云：似鐘而頸長。此字正在鐘字之上。鐘字解云：酒器也。然則鈃為酒器，似鐘而頸長。此器頸長，足見許氏無虛語也。戴氏六書故云：鈃，經天切，似壺而大。莊子曰：求鈃鐘也，以束縛。自陸氏釋文誤音刑，後世遂混于缾鼎之缾，其實一从幵一从并，形聲判然異矣。（積古卷五、十頁史賓鈃）

吳式芬曰：鉼舊釋鈃，今審是从鈃而缺二畫，蓋即鉼變缶从金耳，非後世金鉼字也。（攈古卷二之三、三十九頁袁史鉼）

a 劉心源曰：「鈚明：从比此器阮氏所藏頸長本是鉼而字从比蓋并比疊聲鈚即鉼字也」(奇觚卷十八、二十頁喪史鈚)

高田忠周曰：「喪史實鈚……積古齋款識載云器為自所藏按鈚即說文鈃字說文解鈃字云似鍾而頸長此字正在鍾字之上鍾字解云酒器也然則鈃為酒器似鍾而頸長耳此器頸長足見許氏無虛語也戴氏六書故云鈃經天切似壺而大莊子曰求鈃鍾也以束縛自陸氏釋文誤音刑後世遂混于鉼鼎之鉼其實一从幵聲一从并聲形聲判然異矣又據古錄載此銘引說云鉼舊釋鈃今審是从幷而缺二畫蓋即鉼變缶从金耳非後世金鉼字也愚亦初謂右旁作𠂎殆是介字此為斷字然阮氏以器證字其說遂不可易但字奈不从幵而吳氏有此考从即友从从為幷省無疑朱氏駿聲云說文鈃似鍾而頸長者从

金幵聲按幷省聲也叚借為鉶禮記禮運鈃羹釋文盛和羹器形如小鼎幷幷古音同部故鈃鉶通用也然則吳氏考字形殊有發明而未得其義要鉼字或省作鈃亦或作鈚而其義後世轉傳叚借方言甂北燕朝鮮洌水之間或謂之鏅或謂之鉼（古籀篇十一第一五至一六頁）

高田忠周曰『按銘上橫書蔡安君亓屋式摮七字下亦橫予樂二字吳大澂釋此篆作鉼蓋依器為讀以鉼為鉼異文也然今審篆形斷非从幵字幵即二十也與幵毫不相涉愚竊謂是鐈字省文說文鐈鈐鐈也从金隋聲一曰器類柗隋从肉从隓省聲隓亦从𨸏差聲差者重左即左籀緐左ナ古通用字然則此从金从ナ聲為鐈字不容疑但鐈者大犁也耒耜器具此非

銘意弍下作𦎫亦𣪘省文𣪘者乳兒也又亓與其通⿰飠責為嫧段

借說文南楚之外謂好曰嫧方言嫧美也然是云嫧二𣪘猶言

好二兒為愛子造此器也予樂或讀為豫樂如吳釋二𣪘字遂

不可解矣愚說如此以質識者』(古籀篇十一第二八頁)

『陳夢家曰蔡器有扁形之壺自名為⿱鈚皿从皿从金从聲同形之

器有三

甲 孟城 自名為行鈚 商周801 故宮17 三代1814.2

乙 長史賓 自名為⿸虍从用征用行 商周800 三代1814.1

丙 弘 自名為旅⿸虍从 博古圖10.37

都是長形壺無圈足頂肩之間一對小圈均與蔡器同蔡器身

扁口近長方形與丙器近它們都是春秋器都是行器

以上三器我們在中國銅器概述中曾以為是甇廣雅釋器以

為它是瓶之一種說文缾䍃也方言五缶……其小者謂之瓶是

甇為小缶方言五……甖也……其小者……周魏之間謂之甂……江

湘之間謂之甇……字亦見玉篇仕江切少牢饋食禮司官尊兩

甒于房户之間……甒有玄酒……加二勺于二尊覆之南柄注云

二尊兩甒也士喪禮東方之饌兩瓦甒其實醴酒是甒盛酒勺

以挹之甇與它是方音之不同其實是一儀禮盛酒之甒可能

是瓦缶而蔡器的鎰亦可能是汲瓶即士喪禮的新盆槃瓶廢

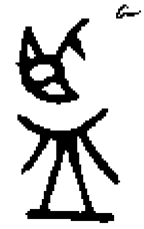
敦重鬲之瓶(金選三二二頁壽縣蔡侯墓銅器)

鍾

鍾 與鐘爲一字　「自乍作鉌鍾」「盥鑄」

邾公牼鐘　鐘字重見　〈0149〉鍏字　鉌鍾之鍺

高田忠周曰『按說文鍾酒器也从金重聲段氏注古貯酒大器自鍾而注於尊而勺於觶其器大腹小頸似今之大酒甕此攷甚佳今見齊侯鍾實如此也轉義孔叢子儒服堯舜千鍾孔子百觚又別義左昭三年傳釜十則鍾注六斛四斗是也叚借爲鐘禮記明堂位垂之和鍾廣雅釋器鍾鈴也周禮鼓人注鐲鉦也形如小鍾皆是也如鍾鼎古文皆以鍾爲鐘未見用本義者而却以同以銅爲鍾義鍾本義遂隱矣左桓十一年公會宋公於夫鍾公羊作童亦鍾鐘可通之證也』（古籀篇十一第一六頁）



鑑 不从金 說文大盆也

攻吳王鑑 監字重見

〈2986〉自乍御鑑



吳王光鑑

〈2987〉台作

叔姬寺吁

宗彝㠯存鑑



智君子鑑

〈2984〉智君子之弄鑑

〈2985〉自乍御鑑

高田忠周曰按說文鑑大盆也从金監聲段氏云盆者盎也淩人春始治鑑注云鑑如甄大口以盛冰置食物於中以禦溫氣春而始治之按鄭云如甀醢人作醢云塗置甀中則鑑如今之甕許云大盆則與鄭說不符疑許說為是且字从金必以金為之又說文一曰鑑諸可以取明水於月段氏云鑑諸當作鑑方諸也轉寫奪字耳周禮司烜氏以鑒取明水於月注鑒鏡屬取

水者世謂之方諸鄭云鏡屬又注考工記云鑒亦鏡也詩云我心匪鑒毛傳曰鑒所以察形蓋鏡主於照形鑑主於取明水本系二物而鏡亦可名鑒是以經典多用鑑字少用鏡字者鑑亦段監為之是以毛詩宜鑒於殷大學作儀監鄭箋詩云以殷王賢愚為鏡注大學云監視殷時之事各依文為說而已尚書監字多有同鑒者朱氏駿聲云大盆也者莊子則陽同濫而浴釋文浴器也以濫為之說文濫下一曰濡上及下也亦是也又方諸云云者段借為鏡竟監一聲之轉朱說稍近然愚謂鑑鏡器同名異三代曰鑑秦漢曰鏡蓋鑑元取明水之器而鑑有明水人臥而臨之其形容自見水中此當所以鑑鏡之起矣後世專用為取影之器其形亦當有異猶鐙字元為豆樹後借用為主火之鐙形亦自異也又其器或變為大盆又變為浴器古今字

義之變徙多此類矣又按卜辭有[⿱水皿]字見皿部或是浴監本字
从人浴水監省聲莊子借濫亦取从水邪(古籀篇十一第一七
至一八頁)

a 

鐈 不从金

酓忎鼎　喬 重見

〈0638〉 鋥盟勳△

吳王盉(盞)

b 

c 

曾伯陭壺

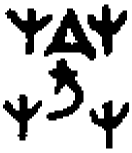
〈2129〉 隹曾白陭迺用

吉金鐈△鋚(A·B)

b 朱芳圃曰：說文金部，鐈，似鼎而長足。从金，喬聲。按此字在金文中僅曾伯陭壺銘一見，蓋金屬之名，義與許異。余謂鐈錫之異名也。考鐈从喬聲，喬與高音同用通。如山海經海內經之柏高，楚辭遠遊及惜誓作王喬，漢書儒林傳之歐陽高，說文拘部高下作歐陽喬，是其證也。凡从高得聲之字，多含青白二色之義。如詩鄭風出其東門縞衣綦巾，毛傳，縞衣白色男服也。孟子滕文公，皜皜乎不可尚已，趙注，皜皜，甚白也。爾雅釋草，蒿菣，郭注，今人呼青蒿。說文羽部，翯，鳥白肥澤皃，从羽，高聲。肉部膏，

肥也，从肉高聲。（按脂肪色澤青白，故得膏名。）皆其例證。說文金部：錫，銀鉛之間也，从金易聲。按銀為白金，鉛為青金，錫在銀鉛之間，其色青白，恰與从高得聲諸字義相會合。是鎬為金屬之名，非錫不足以當之矣。」（釋叢一四三頁至一四四頁鎬）

岑仲勉曰：「據Pliny氏說，羅馬之銅多取給於Cyprus島，因名曰aes Cyprium，漸省為Cyprium，訛為Cuprum，其後古法文作cevre，法文作cuivre，德文Kupfer，英文copper。按Cyprus希臘文作Kypros，如略去r及收聲s，則Ky po便得與Kiau Piu（鐈鈇）適轉。我國二字名，上下意義無別者，輒得互易位置，（如整齊、齊整，朋友、友朋）故應云鐈鈇者，得云鈇鐈。依是考定，吾人可想西亞方面銅之來源，自古即取給於Cyprus島，因以地名為物名，事不自羅馬始。」（兩周文史論叢第一一一至一一二頁周鑄青銅器所用金屬之種類及名稱）



鎬 从茻从㫃 武王所都 詩文王有声宅是鎬京 又作鄗.
荀子王霸鎬武王以鄗 又作滈 荀子議兵鎬武王以滈

靜簋 王在鎬京

〈1366〉 王才在葊京



靜卣

〈2719〉 王才在葊京



麥盉

〈1293〉 在葊京



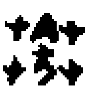
臣辰卣

〈2730〉 结饔葊京年



臣辰盉

〈1951〉 结出饔館葊京年



史懋壺

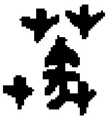
〈2831〉 王才在葊

高燕宮



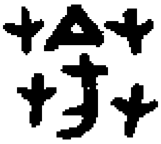
遹簋

〈1309〉 穆王才在葊京



寓鼎

〈0512〉 在葊鎬京



卯簋

〈1390〉 昔乃且祖亦既令命乃父死嗣葊人 今余隹令女汝死嗣葊宮葊人



弭伯簋

〈1472〉 王才在葊



井鼎

〈0130〉 王在葊鎬京

鎬

鎬 大子

〈3024〉「艅脰大子之鎬」

〈0709〉「戒作葊官明隮彝」

阮元曰「案京上一字舊釋作楚非是此旁之繁文古邦字異文也邦京猶上小臣繼彝之邦周」(積古卷五、三十二頁繼彝)

徐同柏曰「葊本旁字讀為邦」(从古卷六、三十七頁周非敦)

方濬益曰「葊字銘文中習見阮文達公釋為旁之緐文古邦字異文濬益按葊从茻从宀从方當為方之緐文詩出車王命南仲往城于方又天子命我城彼朔方傳曰方朔方近玁狁之國也六月侵鎬及方至于涇陽箋曰鎬也方也皆北方地名

箋蓋承出車毛傳之辭泛言北方地名而不能詳其所在竊謂鎬即鎬京方即此葊京方葊古今字也(綴遺卷十三・七頁史懋壺蓋)

c 吳大澂曰葊京舊釋旁京經典無旁京字大澂疑為鎬京之鎬本从葊後人因避葊字改从鎬鎬為器名非鎬京之鎬否則他邑不得云京葊京為彝器中屢見之文故疑為鎬京也(憲齋八冊十三頁公姞敦)

又曰鎬京之鎬不當从金今从茻象林木茂盛之意正與豐京之豐同義也(憲齋十一冊六頁靜敦)

a 吳大澂曰葊古器多葊京舊釋旁京大澂竊疑古鎬京字必非从金从高之字許氏說鎬溫器也武王所都在長安西上林

苑中字亦如此豐多豐草鎬多林木故从茻从旁宅邑不得偶京其為鎬京無疑王莽命甄豐改定古文从茻之字今不多見或皆莽時所改靜敦』(古籀補附録十二頁)

高田忠周曰『此篆从茻从㫄旁蓋旁字異文金文旁字多作㫄日即四旁之象此作亼為三旁以便結體也蒡亦許書所無唯爾雅釋艸蒡隱荵晚出古文有此字明矣許氏不收者所見經傳無之故也古本爾雅疑元作旁不从艸若夫从艸亦當作芳蒡即芳字繇文』(古籀篇七十九第四頁)

郭沫若曰『𦾔字从茻旁聲旁當从亼方聲當即旁之古字𦾔則蒡之緐文也侯鹵王初竂旁(薛十一 尹卣)与本銘例相同而字作㫄召

伯虎毁之一、曰：隹六年四月甲子，王在葊，召伯虎告曰余告慶

葊慶正相為韵，葊豐古同紐，而音亦相近。且彝銘中所見之葊京与宗周比隣，是則葊京即豐京矣。」（兩攷三十二頁臣辰盉）

9 于省吾曰：「王謂古方旁同字，葊京即小雅往城于方及侵鎬及方之方，即秦漢之蒲坂，葊亦稱京，與唐都長安而建蒲州為中都先後一揆，郭謂史稱文王都豐，武王都鎬，皆在長安南數十里，葊京當即豐京，古豐葊可通，按……葊京不應在山西，劉向謂千里之鎬猶以為遠，則詩所謂鎬方與此無涉。」（雙選上三第一○頁遹毁）

陳夢家曰：「金文鎬京之鎬作葊字，不能分析其音義所从來，所以決定它是鎬字者，詩書稱豐邑而鎬稱京，文王有聲曰鎬

京辟雍而辟雍即大池西周金文的大池皆在鎬京詳前第一器釋文中該器作于武王之時則武王都鎬之說不誤而武王時的鎬京已有了辟雍大池詩靈臺序以為文王之事文王都豐以後乃作辟雍是可能的（金選一二五頁西周銅器斷代）

容庚曰莽字吳大澂說文古籀補收入附錄（十二）說竊疑古鎬京字必非从金从高之字許氏說鎬溫器也从金高聲武王所都在長安西上林苑中字亦如此丰多丰草鎬多林木故从茻从旁他邑不得稱京其為鎬京無疑鄭業斆獨笑齋金石文考（一、二）釋莽于吳說復有補充我於新版金文編收入鎬字下去年夏天在上海博物館得見循方鼎有自蒿之文蒿作蒿據我的猜測莽與蒿當是一個字所見金文作莽的多而作蒿的少故對於郭老釋丰段同志釋方我尚未能同意小臣宅簋同公

在手手字與此不同方即朔方、不是王所常在之地（文物一九六〇年八九月七八頁弭叔簋及訇簋考釋的商榷、弭叔簋）

朱芳圃曰：按上揭奇字从茻、从A方聲、當為薄之初文、說文艸部薄、林薄也、一曰蠶薄、从艸溥聲、徐鍇曰、木曰林、艸曰薄、故云叢薄、廣雅釋草草叢生為薄、是雜草叢生謂之薄、與莽从茻从A、形義恰相符合、從音理言之、方讀幫聲陽韻、薄讀滂聲鐸韻、旁紐雙聲、陽入對轉、形義既符、音亦切合、莽為薄之初文可無疑矣、

古音薄與亳通、呂氏春秋具備篇、湯嘗約於郼薄矣、高注薄或作亳、孟子滕文公下、湯居亳、漢書地理志、山陽郡薄、臣瓚曰、湯所都、是其證也、

薄又與鎬若鏕通、山海經北山經、蟲尾之山……薄水出焉、郭注、

淮南子曰、薄水出鮮于山、按今本淮南子墬形訓作鎬出鮮于、此薄與鎬相通之證也（國語周語、杜伯射王于鄗、鄗、墨子明鬼篇作圃田、按田為衍文、圃即鄗之音假、亦其一證）墨子非攻下云、天乃命湯於鑣宮、纖之曰、湯奉桀衆以克有夏屬諸侯於薄、鑣與薄、蓋一地、天命湯始於鑣宮、湯乃於薄以應之、禮記祭義、君爇蕭慺愴、鄭注蕭、或為藨、爾雅釋草、藨、麃、釋文、藨、謝、蒲苗反……字林工兆反、此薄與鑣相通之證也、蓋古音薄讀 kuâk b'uâk、鑣讀 kâu b'âu 係同一語根之分化、故亳、薄、鎬、鑣、可互相通、

或曰湯都亳、武王都鎬、東西異地、不能混為一談、余謂古人用字尚音、說文高部亳、京兆杜陵亭也、从高省乇聲、金部鎬、溫器也、从金、高聲、武王所都、在長安西上林苑中、字亦如此、考國語周語云、杜伯射王于鄗、而漢書郊祀志載杜主祠在杜陵、可證亳

鎬實為一地、是鎬之為葊、猶亳之為薄矣（郭、高注、酆郭在長安西南、按酆郭即酆鄗、亦其一證）又亳與郼同音、呂氏春秋簡選篇、西至酆

自來治金文者於葊京訖無定釋、惟吳大澂、羅振玉皆謂葊京即鎬京、極是。吳大澂曰、豐多豐草、鎬多林木、故从茻、从余。宅邑不得稱京、其為鎬京無疑、說文古籀補附錄一一 羅振玉曰、葊京即鎬京、竹書紀年周紀沈約注、周德既隆、草木茂盛、蒿堪為宮室因名蒿室。既有天下、遂都于鎬、葊字从茻、象草木茂盛、殆即鎬京之初字歟。遼居乙稿二七 余受二說啓示、悟葊即薄之初文、展轉互證、葊鎬相通之故豁然大明、昔人謂考證之學、譬如積薪、後來居上、此即其一例矣。（釋葊一三五頁至一三七頁葊）

〈大9〉「追會王客葊京彭祀」〈大12〉「王客葊京」〈大495〉「遣武需公易錫尸吉金鉄鍚」



鑪 从膚

邾公華鐘 玄鏐赤鏞 <1059> 玄鏐赤鏞 鑪



邾鐘 玄鏐鏞鋁 <0038> 玄鏐鏞鋁



曾伯簠 <1446> 金𦎫其吉 金黃鏞鑪



金𦎫鏞吉 金鏞鋁 <0050> 鏞鋁 據郭氏所釋 與容氏異

<1324> 君舍余三鏞 鑪

阮元曰 鑪古通鑢 鑢即鋁也 薛作鑢非也（積古卷七、六頁張仲簠）

吳式芬曰 翁祖庚說……鏞即簠字 易剝牀以膚 釋文膚京作簠 謂祭器 是簠可以膚之證 曰君舍予三膚者 言君賜以三簠也（攈古卷二之三、八十五頁㪤彝）

b 吳大澂曰「鐯鋁即錯鑢曾伯霥簠吉金黃鐯作鐯邾公華鐘玄鏐赤錯作鐯說文鏐黃金之美者錯金涂也鑢錯銅鐵也邾公牼鐘𦉪吕即錯鋁之省文」(愙齋一冊八頁邵鐘一)

c 吳大澂曰「鐯古錯字許氏說金涂也曾伯霥簠擇其吉金黃鐯」(古籀補八十三頁)

c 劉心源曰字从昔蝕據阮書作鐯吳書作鐯並釋為錯案邾公牼鐘元鏐赤鐯居𦉪君舍余三鐯皆此字不能定其偏旁他如弭中簠羃之金鏷鋁鏷鐯邵鐘元鏐鐯鋁則明明从膚當釋鑪即鑪也說文𥃩籀文作𥃩知盧膚同字此黃鑪當是金名或竟是鑪說文鑪方鑪也吕鑪鑄簠者所謂羃吉金也邾公牼鐘之鏐鑪邵鐘之鏽鋁居簋之鏽斧斤弓鑄之鈇鉼鎬鋁

皆謂取佗器吕鑄此一器左傳魯取鄆鐘吕為盤季武子吕齊兵作林鐘竝可證』(奇觚卷五二九頁曾伯霥簠)

高田忠周曰「居道㪥彝居道㪥曰君舍余三鑪城貨余一斧吳榮光曰錢字君舍余三鎛戟鎛錢同字蓋毀兵以鑄禮器也或曰考工記鄭注引漢三鎛戟此三鎛非錢亦通蓋吳釋誤二字劉氏於古文審駁吳說云此鑪字舊釋作錢又以為鎛皆謬此字金旁為膚即鑪說文臚籀文作膚知盧膚古通莊子釋文引崔注鑪謂之瓮此云三鑪蓋量名也此說可從也說文鐳方鑪也从金盧聲俗亦从火作爐是也左傳邾莊公廢于鑪炭即用古字朱氏駿聲云段借為鑪即膚莊子大宗師皆在鑪錘之閒耳引崔注同上然此銘亦以為膚懸錘或當為量名其義如吳說斧亦然猶釜為量名唯今未得旁證存疑耳』(古籀篇十一

「容庚曰「邾公牼鐘擇厥吉金玄鏐膚呂、邾公華鐘擇厥吉金玄鏐赤鏞、曾伯簠余擇其吉金黃鏞、說文臚籀文作膚，則鏞即鑪也。爾雅釋器黃金謂之璗、其美者謂之鏐、玄鏐赤鑪對文，則鑪亦當為金之美者」」（善圖第五頁邵鐘）

徐家珍曰：膚呂邵鐘銘作鏞鋁，邾公華鐘銘玄鏐赤鏞（陳夢家氏釋此器之鏞為鑛，但此器鏞字作鏞，與邵鐘作鏞，曾伯霥簠作鐈，鄦弃作鏞居，後弃作鏞鏞造戈，作鋁鏞戈作鐈，邾公牼鐘作膚形容相近，邾公牼鐘省金旁，而與鑛鏄戈之鑛字作鑪宅全不同，鑛鏄戈見善齋吉金圖錄古兵錄卷上第十七頁，陳夢家氏所謂鑛鏄戈銘之鑛鏄，不知何據，且此器與邾

公牼鐘為同國之器彼器既為鏞字此自當仍釋為鏞曹伯粟簠銘言金黃鏞則膚(鏞)為黃赤色之金屬殆普通紅黃色之銅也(中央四八邾公牼鐘銘玄鏐膚呂解)』

陳仁濤曰「錯說文金涂也史記趙世家剪髮文身錯臂左衽註錯臂亦文身謂以丹青錯畫其臂是赤錯即塗以赤色之意郭沫若於鏐作鏞訓鑪(兩周金文辭大系P.二二六)非(金匱論古初集六五頁邾公華鐘)

屈萬里曰「鏞奇觚說說文臚籀文作膚知盧膚同字此黃鏞當是金名或竟是鑪說文鑪方鑪也以鑪鑄盡者所謂罌卉吉金也金釋承襲了這個說法說黃鏞者以銅所為之鑪(原注今言火盆)言毀銷之以為彝器也今按古人固然有銷毀他器另鑄新器的

事但邾公華鐘盧公華擇氒吉金玄鏐赤鏞用鑄氒龢鐘邵鐘
作為余鐘玄鏐鏞鋁居趣虞彝君舍余三鏞……余鑄此廞兒從
這些銘辭看來何以都銷毀了鑪而改造鐘彝簠簋等類的器物
所以劉氏的後一說和郭某的說法恐怕不合事實我覺得劉
氏的前一說似乎合理些鏞是不是鑪字還難肯定但它可能
是銅的一種猶如剛硬的鐵而另叫作鏤一樣這樣解釋不但
可使大家都不必專門毀鑪而另造他器而且黃鏞赤鏞的字
樣也都容易瞭解了(書傭三八九頁曾伯霥簠考釋)
張日昇曰按說文云鑪方鑪也从金盧聲吳大澂及陳仁濤釋鐪
劉心源謂鏞為金名又或即方鑪之鑪盡毀鑪而作器也容庚
釋鑪乃金之美者劉容並據說文臚籀文作膚而定鏞為鑪而
劉氏更泥於許訓而有毀鑪作器之說實則方鑪之鑪金文作盧

从皿虍聲鏞於彝器中其用有二玄鏐赤鏞鏐鏞對文鏐為金之美者則鏞為金名此其一也玄鏐鏞鋁玄鏞對文則鏞非金名可知此其二也阮元謂鏞通鑢竊疑鏞即鑢字虍慮並从虍得聲古音並在魚部說文云「鑢錯銅鐵也」从金慮聲鑢與鑪通左傳定公四年傳「鑪金初宦於子期氏」古今人表作鑢金然此謂音同通段非謂鑢即方鑪也錯段注改作厝 銅鐵者謂以金涂銅鐵廣雅「鑢磨也」別為一誼余義鐘「吉金鏄鋁」容庚釋鏞鋁非鏄（字明从金从尃）鋁即鏞鋁說文云「鏄鏄鱗也鐘上橫木上金華也」段注云「然則橫木刻以為龍而以黃金涂之光華爛然是之謂鏄鱗鏄之言薄也迫也以金傅箸之也」段說極是鏄鑢古音同在魚部義亦相同故得互用鏞鋁既釋鑢鋁然則赤鏞黃鏞又作何解漢書古今人表有鑢金字或作鋁玉篇鑢與鋁同廣雅鋁為之錯然

就上文觀之鋁為金名或即說文之鏤呂婁聲同而韵近不應釋錯窃疑彝器借鑄為剛鋁與典籍之以鋁為錯鑢不同而鑢鋁同音通段則一也統言之鑄鋁用其本義鑢錯也亦鑄則段鑢為鋁音同通段也

1752 鈦

鈦

鈦

鄦王喜劍

〈3154〉

鄦王喜壴

柬吉鈦

高田忠周曰「按說文鈦鐵鉗也。从金大聲。太平御覽引作脛鉗也。似是。三蒼。脚鉗也。管子幼官。刑則交寒害鈦。知亦古字也。（古籒篇十一第三〇頁）

鋸

鋸

「鄴王職戈」

〈3111〉「鄴王職作五叚鋸。」

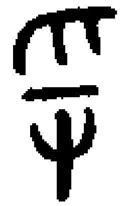
〈3111〉「鄴王職作五叚鋸。」

〈3131〉「鄴王職作叚萃鋸」

方濬益曰「鋸說文鋸槍唐也段氏注曰槍唐蓋漢人語廣韵引古史考曰孟莊子作鋸名戈為鋸殆以戈之磬折倨句為義歟」（綴遺卷三十、二十八頁郾王戈）

高田忠周曰「按說文鋸槍唐也从金居聲是也下即借据為之据字解曰拮据戟挶也拮据槍唐意自相似故通用技疑戟字異文與作𢧢同意」（古籀篇十一第三〇頁）

干省吾曰「說文鋸槍唐也管子小匡篇惡金以鑄斤斧鉏夷鋸欘注鋸欘钁類也說文钁大鉏也六韜钁鍤斧鋸杵臼其攻城器也淮南齊俗訓今之修干戚而笑钁鍤注钁斫屬此可證鉏非專指田器亦兵器之名也又可證鋸非專指治木者廣雅匽謂之雄戟方言三刃枝南楚宛郢謂之匽戟注今戟中有小孑刺者所謂雄戟也按匽舊釋為鷗及偃非是匽即郾即燕蓋匽戟之胡中多孑刺故南楚宛郢以雄戟謂之匽國之戟匽郾漢時已作燕方言相沿猶存匽之本字耳司馬長卿上林賦建干將之雄戟張揖注雄戟胡中有鮔者蓋謂胡連援中間刃有起伏如鳥之距也。然則萃鋸者五戎之副車所用之雄戟也」（雙劍下釋七頁郾王職戟）



鋝 不从金

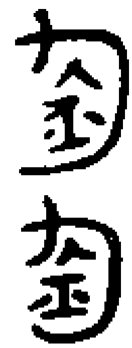
毛公鼎 寽字重見

<0680>

取賣 世寽



鈞 不从金 粦鼎 旬字重見 〈0616〉 錫金一鈞



字簋金十鈞 从金从勹 〈1339〉 金十鈞(鈞)



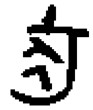
陵子盨 金一鈞 〈2892〉 陶子□錫□ □金一鈞



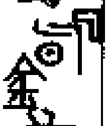
廙敦 簋 〈1350〉 而錫壺書廙 敦金十鈞

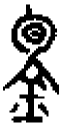


子禾子釜 从旳 〈3020〉 贖台ツ□金 丰鎘鈞



邑戒庚鐘 〈3022〉 重十鈞 十八益

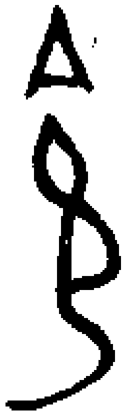
吳大澂曰許氏說古文鈞从旬陳子禾子釜贖以千釜此六國時字非古文也(古籀補八十三頁)

劉心源曰鈞从說文鈞古文作即此(奇觚卷六、三七頁子禾子釜)

高田忠周曰『按說文鈞三十斤也从金勻聲小爾雅廣衡斤十謂之衡衡有半謂之秤秤二謂之鈞周禮大司寇入鈞金孟子吾力足以舉百鈞皆本義也』(古籀篇十二第四頁)

郭沫若曰『𨥍即鈞字、說文鈞、三十斤也、从金勻聲、𨥍古文鈞、从旬、案乃从旬聲也、古旬字或作訇、从日勻聲、王孫鐘余敷旬于國、旬作㫶、又古鈞均字亦多作訇、如擭坸、嶽𡎘虹是也』(金攷三四四頁丘關之釜考釋)

商承祚曰『說文鈞三十斤也从金勻聲𨥍古文鈞从旬案勻旬同聲通叚金文鈞字假作訇从勹即旬字見甲骨文子禾子釜作訇鈞則與此同』(古考二六四頁)



鈴 不从金

成周鈴 令字重見

<0064>

王引周 令鈴



師寰簋

<1381>

曰𨋬 曰收敉卅

曰鈴 曰達



番生簋

<1317>

朱旂旜金旜二鈴 斿錦杭



楚王領鐘

鈴鐘

<0031>

楚王領自乍作鈴鐘



毛公鼎 从命

<1680>

朱旂二 鈴鈴



邾居求鐘

<0029>

用自乍作其龢鐘口鈴鈴

高田忠周曰「按說文鈴令丁也从金令聲蓋依器之鳴聲得名也令丁疊韻依許當作鈴丁而注猶作令丁此以古字釋今字也作鈴或出周人……毛公鼎朱旂二鈴……按此篆與下文並皆从命命令二字古音同部通用也銘意即本義之轉別一器也詩載見和鈴央央傳曰在旂上是也」（古籀篇十二第四頁）

容庚曰「鈴之类别有二、一綴于旂上者、詩載見和鈴央央、左氏桓二年傳鍚鸞和鈴毛公鼎朱旂二鈴是也、一為樂器周禮春官巾車大祭祀鳴鈴以應鷄人是也」(頌齋十六頁王成周鈴)

參閱0797南字條高鴻縉説

<大38>「自乍作鈴」鈴鐘

7637(14.75-1756)

鉦

鉦 南疆鉦

〈一·一三〉 「自作鉦鍼」（余冉鑄此鉦鍼）

高田忠周曰「按說文鉦鐃也似鈴柄中上下通从金正聲詩采芑鉦人伐鼓釋文鐲也本字本義也」（古籀篇十二第五頁）

1758 鐸

鐸

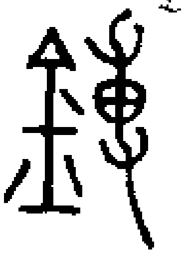
鐸

口外卒鐸

<0066>「口外卒鐸」

<0065>「口鄭卒鐸」

高田忠周曰『按說文鐸大鈴也軍法五人爲伍五伍爲兩兩司馬執鐸从金睪聲古字省文唯當以睪爲之朱駿聲云按金口金舌爲金鐸所以奮武事周禮大司馬摝鐸鼓人以金鐸通鼓是也金口木舌爲木鐸所以振文教周禮小宰徇以木鐸是也轉義論語天將以夫子爲木鐸是也』(古籀篇十二第五頁)



鑮 儀禮大射儀其南鑮 釋文鑮本作鎛 周禮鎛師 鄭注 鎛似鐘而大 齊鎛 鎛字重見

〈0·62〉 齊仲之子（鎛）

作子仲姜寶鎛△

△潘祖蔭曰「吳清卿說 鎛即鑮說文訓為大鐘周禮鎛師鄭注鎛似鐘而大爾雅大鐘謂之鏞郭注鏞亦名鑮音博大抵古文增減不同楚公鎛鐘作𨭪此作鎛與書笙鏞商頌庸鼓為一字郭說是也」（攀古二冊六頁齊子仲姜鎛）

△于省吾曰「吳云鎛即鑮說文訓為大鐘周禮鑮師鄭注鎛似鐘而大爾雅大鐘謂之鏞郭注鏞亦名鑮音博」（雙選上一第七頁綸鎛）

薛尚功曰「用作鑄其寶鎛者字說以謂厚以厚物為大薄以薄物為小鎛從薄訓小故也國語曰細鈞有鐘無鎛尚大故也大鈞有鎛無鐘尚細故也以此推之則鎛鐘比特鐘為小比編鐘為大今此鐘銘曰鎛攷其形制乃大於特鐘蓋春秋之時禮樂征伐自諸侯出而等衰制度無復先王之法而妄有奓大耳以周官制器則首言鐘師而以鎛師為之次是其小大自異而此制器之時蓋齊之中世其實周鐘也」款識卷七第七八頁齊侯鎛鐘

a 王孫鐘
與鐘為一字

<0061> 自乍作龢鐘△
鄦子龢鐘△

b 沇兒鐘

<0052> 自乍作龢鐘△

c 子璋鐘

<0041> 自乍作龢鐘△

d 士父鐘

<0046> □□□□乍朕皇考
弔氏寶林鐘△

e f g 虘鐘

<1036> 㪤作寶鐘△ (ABC)

h i 師嫠簋

<1358> 用作朕皇祖
官司輔眾鼓鐘△ (AB)

j 克鼎

<0678> 易女史小臣
霝侖鼓鐘△

k 㝬鐘

o 楚王領鐘

<0031> 楚王領自乍作鈴鐘△

<0061> 對乍作宗
周寶鐘△

l m n 兮仲鐘

<0134> 兮仲作大林鐘△ (ABC)

p 伯鐘鼎

<0606> 大師鐘伯侵
自作石沱

g

邾公牼鐘 从重

<0043>

「自乍作龢鐘△」「㽙鑄錞于龢鐘△二堵」

邾公華鐘

<0059>

「用㽙鑄乎龢鐘△」「㽙鑄其

鐘△

s

𠩺氏鐘

<0015>

「𠩺氏之鐘△」

t

𠩺羌鐘

<0042>

按此器目錄又中不見此字

从

訂鐘

<0035>

「乍作爲余鐘△」

益公鐘

<0020>

「益公爲楚氏龢鐘△」

邾君求鐘

<0029>

「用自乍作其龢鐘△口鈴鈴」

x

y

z

a'

楚公鐘

<0025>

「楚公冢自乍寶大林鐘△」

(A) 「楚公冢自鑄錫鐘△」(B)

b'

走鐘

<0016>

「自乍作其走鐘△」

c'

邾公釛鐘

<0040>

「陸𩁹之孫邾公釛乍作氒禾和鐘△」

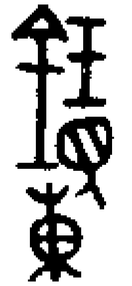
a'

b'

虢弔鐘

<0057>

「用乍作朕皇考叀弔大林龢鐘△」(A.B)



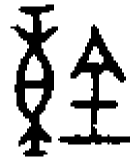
魯邍鐘

<0018>「魯邍乍龢鐘，用享孝。」



齊侯鐘

<2835>「鼓鐘一肆。」



昆疕王鐘

<0046>「昆疕王乍龢鐘。」



己侯鐘

<0014>「己侯虓乍寶鐘。」

<0019>「留單叔口禾鐘。」

<0022>「鄭邢叔作霝龢鐘。」

<0023>「邾祈士𡢁自乍龢鐘。」

<0024>「芮公作從鐘。」

<0037>「用乍朕文考釐白龢薔鐘。」

<0038>「鼄大宰欉子𣪘自乍作其御鐘。」

<0039>「用口其口鐘口口口僙保用享。」

<0044>「罠生用作隮公大繫鐘。」

<0045>「自乍作龢鐘。」

<0047>「自乍鎬𨯔鐘。」「自作鎬鐘。」

<0049>「用乍作朕皇且祖考龢鐘。」

<0050>「台以鐈鏞龢和鐘。」

<0051>「自作龢鐘。」

<0053>「用乍朕皇且祖考白伯寶薔鐘。」

<0054>「自乍作訶最鐘。」

<0056>「肄用乍龢父大薔鐘。」

<0063>「芮公作鑄從鐘之句。」

<3121>「楚屈叔沱屈口之孫口口口口口楚王之元右王鐘。」

「劉心源曰『鐘或釋鏞，呂此字右旁童中明有田乃由字古刻庸字从由从用不从用見毛公鼎虢季子白盤呂伯敦有庸 有或作崙 此銘盖从鐘从庸合二字會意也』（奇觚卷九、二九頁邵啓鐘）

「劉心源曰『鎛从鐘又从東合二字為之當釋鎛，亦鐘也』（奇觚卷十八、二七頁魯遵鎛）

高田忠周曰『按說文鏞樂鐘也秋分之音物穜成从金童聲古者垂作鐘或作銿从甬聲三代金文多段鐘為之例見鐘下又古經文亦段鍾禮記明堂位垂之和鍾周禮鍾師考工記鳧氏為重皆是也但左昭二十一年傳鍾音之器也周語細鈞有鍾無鎛大鈞有鎛無鐘皆作本字』（古籀篇十二第六頁）

〈大21〉「鐘」一

〈大30〉「楚王賸媵邛江仲嬭南龢鐘」

〈大36〉「上鄀公敄人乍其龢鐘」

〈大38〉「自乍作鈴鈴鐘」「穆穆龢鐘」

〈大40〉「宋公戌之訶鐘」

〈大45〉「戶用攺作[illegible]鑄其寶鐘」「卑俾若鐘鼓」

〈大50〉「乍作盄淑龢〔鐘〕」



鎛 通鎛

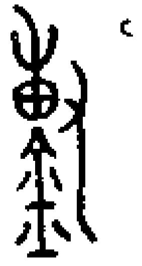
齊鎛

〈0062〉「齊仲之子〔叔〕夷鎛」（作子仲姜寶鎛）



邾公孫班鎛

〈0043〉「爲其 鈁鎛」



鑮鎛 〈3076〉「鑮鎛」 戈

a 吳大澂曰「鎛」即鏄說文訓為大鐘周禮鎛師鄭注鎛似鐘而大爾雅大鐘謂之鏞郭注鏞亦名鏄音博大澂按古文增減不同鎛鏄鏞為一字詩那庸鼓有斁傳大鐘曰庸又為鏞之省文也」（愙齋二冊二三頁至二四頁齊侯鎛）

a 吳大澂曰「鑮」鏄小篆作鏄許氏說大鐘淳于之屬所以應鐘磬也堵以二金樂則鼓鏄應之儀禮大射儀其南鑮釋文鑮本作鎛齊侯鎛」（古籀補八十三頁）

高田忠周曰「劉氏古文審說鎛在說文為鐘上箸一曰田器別有鎛為大鐘錞于之屬古文止用鎛知小篆始分也五經文字云鑮見禮經鎛田器亦就小篆為說耳此攷為是說文鑮鎛鱗也鐘上橫木上金箸也从金尃聲朱氏駿聲云謂栒上刻為龍以黃金涂之者考工記鱗屬以為筍是也別義說文一曰田器朱氏又云詩臣工庤乃錢鎛傳鎛耨也齊語挾其槍刈耨鎛廣雅釋器鉏也愚謂且尃古音同部田器者謂鎛字叚借為鉏也朱氏又云鎛叚借為鑮周禮鎛師注如鐘而大周語細鈞有鐘無鎛是也又鑮大鐘淳于之屬所以應鐘磬也堵以二金樂則鼓鑮應之从金薄聲然許氏鎛鑮劃然分別而非古義也今依諸鎛銘及經傳文大鐘義以鎛為正字劉說為是許氏鎛下所言當薄字轉義實為迫字叚借白虎通禮樂篇君臣有節度則萬

物昌無節度則萬物亡亡與昌正相迫故謂之鎛此亦以迫義

說鏄鑮尊白古音尤近然愚所謂鎛迫適用者鎛鏄相次密迫

之義也然又一說云鐘上横木上金筭名曰鏄鏄者此為䙴字

段借說文䙴華葉布从艸傅聲讀若傅是也金筭分傅迫密鏄

次故名曰䙴鏄䙴字經傳以敷為之亦適果然鎛鑮元同字無

疑矣蓋初借薄為鎛又泥正文加金作鑮古今文字之變易往

往見此例也或謂鑮為鑮鏄正字古元唯作薄〻迫適用恒見

後加金作鑮以為專字存參又按此銘鈇鎬鏄鋁字他器以鎛

為鈇亦音近適用耳故鋁亦以呂為之要並金屬名段借託名

幖識者無涉本義矣

齊子中姜鎛作齊子中姜寶鎛𠂤古吳大澂說云鎛即鑮說文

鑮訓為大鐘周禮鎛師鄭注鎛似鐘而大爾雅大鐘謂之鏞郭

注鏄亦名鎛音博按古文增減不同云云・按吳氏亦未得攷也故古籀補亦收此等篆于鏄下今正蓋溥為旁薄之薄大義也尃為分布之布亦有大義尃尃敷同故鎛从尃（古籀篇十二第八至九頁）

1762 鎗

（古文字字形）

鎗

（説文）鐘 不从金　倉字重見

（〇〇61）倉　悤

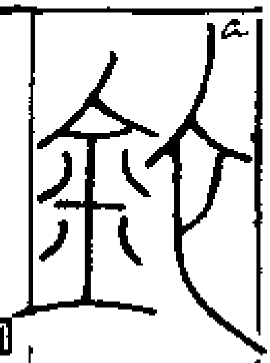
高田忠周曰『按吳大澂云古鎗字不从金許氏説鎗鐘聲也鏓鎗鏓也倉悤即鎗鏓省文也此説爲是』（古籀篇十二第一二頁）



鎴 不从金

𢾅鐘 悤字重見

高田忠周曰古籀補吳云古鎴字不从金此作與毛公鼎字同乃蔥之象形字也蔥衡从艸鎗鎴从金皆後人所加・按吳釋悤非然為蔥確論也此古象形後為形聲之一例也若悤字从心从囪聲與系之毫無涉蓋與心古文作相近故吳氏誤乎要得以悤兼蔥而不得以蔥兼悤也但悤蔥同聲通用無妨而此銘即以蔥為鎴也說文鎴鎗鎴也从金悤聲鎴蔥皆同聲故通用耳若夫蔥衡以繱為正鎴別義說文一曰大鑿平木者正字未詳（古籀篇十二第一二頁）



鉈

酓肯鉈鼎

「楚王酓肯乍鑄鉈鼎」〈1518〉

唐蘭曰「鉈說文誤作鉇短矛也荀子議兵作鍦凡從它從也之字小篆多混蓋六國時書也字作乜與它形相近故也多數學者之意見以為此鼎有流如匜故特稱為鉈鼎余以為不然此鼎之有流特其一徵而非稱鉈鼎之主因且其所以有流或正以稱為鉈鼎之故而後作鼎使有流也」

按周世鼎銘每有稱鼎為也者羅振玉氏跋昶白業鼎曰此鼎也而謂之曰鎰鎰上一字雖不可辨而鎰字則明白無疑褱鼎褱自乍飤碩䶊碩䶊二字諸家無釋曩歲嘗與亡友劉鐵雲觀察言當即是石它鐵雲稱善嗣又見大師鐘白優鼎文曰大師鐘白優自乍石沱此鼎亦稱自乍寶口鎰蓋石

即碩它沱湓同一字其義雖不可知然知鼎故有石它之稱矣——貞松堂集古遺文三卷十四葉

羅氏沿說文之誤故以也爲它然由此可知鼎或稱也其作鉇池湓等字與此銘之作鉇並同聲通借耳然褱鼎爲吳乎齊潘鄭盦舊藏鐘伯侵鼎今在劉善齋處並未聞其有流也則鼎之稱也不繫於有流可知

余謂鼎之稱也者蓋富以聲音求之也之字本象匜形其所以作也聲者有窪下之義從也聲之字如池亦然說文謂也爲女陰亦由此義所孳乳猶今粵人稱爲海也然則鼎之稱也乃以窪下深中之故而不繫乎有流也

也之聲與于相近說文云小池爲汙故匜或稱盂臧伯義舊藏今歸美國博物館齊侯四器之一銘曰盥盂而器是匜形（圖十七）

是其證也（羅福頤校補金文著錄表讀入鼎類蓋未見器形也）盂從于聲有汚下之義故

說文盂飲器也既夕禮兩敦兩杅注謂杅盛湯漿盂即杅也玉

藻云出杅履蒯席注浴器也是尤器之大者然無論其為飲器

或浴器要是盛水之器與匜相類且器必窪下深中乃適于盛

水也

鼎可稱也匜可稱盂故金文多有稱鼎為于者王子吳鼎銘云

飤⿰鼎于（薛氏款識十卷）近上虞羅氏藏獻侯之孫⿰阝敫鼎銘作⿰鼎尃（集古遺文二卷三十八葉）鄀公平侯鼎銘云隣盂（周金文存二卷二十九葉）作⿰鼎于⿰鼎尃及盂並同聲通

借也其曰盂鼎者宋君夫人鼎銘曰餗釪鼎（薛氏款識九卷）瘏鼎銘曰

盂鼎（同十卷）大鼎銘曰盂鼎盂釪亦同聲通借也

然則此器之稱⿰鼎也鼎猶它器之曰盂鼎正猶匜之為盂⿰鼎也之為

⿰鼎于或⿰鼎尃也昔人於此多未解其義余謂鼎之稱也或于者以其

窪下深中惟其深中故可以盛水然則殆即既夕禮之杅矣杅

盛湯漿此器之有流其以此歟(國刊第四卷一期七至八頁壽

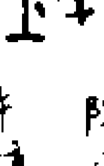
縣所出銅器考略)



錞 不从金器名經典作敦

十年陳侯午錞 重字重見

〈15.2〉周乙再壽 結器匜錞



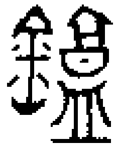
陳侯午錞

〈15.1〉陳侯午台群者諸侯獻金乍作皇妣孝大妃祭器鐓錞



陳侯因資錞

〈15.3〉周乙作孝武趠公祭器錞



公克錞 盦

〈14.98〉陳□公克鑄其□□錞錞

吳大澂曰錞許氏說錞矛戟柲下銅鐏也陳侯因資敦用作孝武趠公祭器錞錞當即敦之異文其制以三環為小足二環為耳與古敦亦小異矣（古籀補八十四頁）

劉心源曰錞即敦以所鑄言之故从金說文敦錞分用（奇觚卷四十四頁陳侯因資敦）

參閱0580䍜字條徐中舒說

<大21>

「易女戈戚琱㦽䮞必柲彤屡緌十五鋈」



鏐 不从金 玄鏐戈 翏字重見

〈3077〉玄鏐



邾公華鐘

〈0059〉玄鏐赤鑪



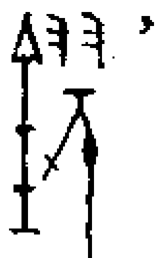
邾公牼鐘

〈0048〉玄鏐膚呂 鑪



邵鐘

〈0055〉玄鏐鏞鋁



吉日壬午劍

〈3159〉玄鏐鎛呂鋁

b 阮元曰「鏐，郭璞注爾雅以為紫磨金」（積古卷三、十九頁周公牼鐘）

高田忠周曰「按說文鏐，弩眉也，从金翏聲。一曰黃金之美者。爾雅黃金謂之璗，其美者謂之鏐。注即紫磨金。書禹貢鄭本厥貢鏐鐵銀鏤砮磬是也。又玉部球或作璆。禹貢球琳琅玕鄭注美玉也。葢璆鏐色相似可知耳」（古籀篇十二第一四頁）

c 郭沫若曰『鏐者，尔雅釋器黄金謂之璗，其美者謂之鏐，說文云，璗，金之美者，与玉同色，又云，鏐，黄金之美者，禹貢梁州貢璆鐵銀鏤，史記夏本紀集解引鄭玄云黄金之美者謂之鏐』

（兩攷一九〇頁邾公牼鐘）

ㄣ陳仁濤曰『爾雅釋器黄金謂之璗，其美者謂之鏐，書禹貢璆鐵銀鏤，史記夏紀集解引鄭注云黄金之美者謂之鏐，說文同，禹貢釋文引韋昭云紫磨金，水經温水注華俗謂上金為紫磨金』

（金匱論古初集六五頁邾公華鐘）

岑仲勉曰『爾雅釋器黄金謂之璗，其美者謂之鏐，郭注鏐即紫磨金，說文鏐，弩眉也，从金翏聲，一曰黄金之美者，古籀疏證三疑鏐既曰玄似非黄金，郭沫若氏以為所謂黄金者實是銅，但銅亦本呈玄色，余則進一步謂漢儒對於鏐與鋈無異，實已不

識為何物也。

復次禹貢梁州厥貢璆鐵銀鏤砮磬孔傳璆玉名釋文韋昭郭璞云紫磨金史記二集解引鄭玄黃金之美者謂之鏐按偏旁金玉相近由鐵銀鏤三者皆為金屬觀之禹貢或原作鏐而誤璆耳

今考鉛前條頓語作loudhom古條頓語之首音作lau鏐有憐蕭切一音(切韻lieu)正可與條頓語之lou或lau相通轉又據Pliny說羅馬人不能確別鉛錫稱前者曰Plumbum nigrum(黑鉛)後者曰Plumbum album(白鉛)現時英文猶存black lead. white lead(黑鉛白鉛)二語可見古今中外觀念相同玄鏐之為鉛從原料音聲顏色三方面合觀之當無疑義(兩周文史論叢第一一三至一一四頁周鑄青銅器所用金屬之種類及名稱)

〈大45〉

「玄鏐。鐩鋁」

鑾

1767



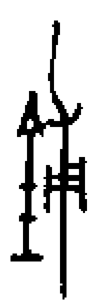
鑾 不从金

頌鼎 䜌字重見

〈0674〉

鑾 旂

1768 鋪



鋪 吉日壬午劍

<3159> 玄鏐鏞呂鋁





厚氏簠 从匚

<1509> 魯大嗣徒厚氏元𠂤善簠 (A8)

鋁

銘 說文新附

「周明刘戴〈0142〉

鬳羌鐘

之于銘」



釛 說文所無玉篇金也

「陸䵼之孫邾公釛乍作氒禾和鐘」〈00102〉

邾公釛鐘

吳大澂曰「釛从金从𠂤當即釗字」(愙齋一册二一頁邾公釗鐘)

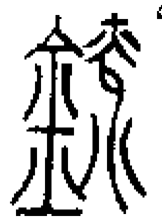
高田忠周曰「按古刀布文貨字借化借匕其匕字有作𠤎作𠂇者又化字作㐹作𠂤作𠤎然此篆為鈋字無容疑者說文鈋吪圜也从金化聲蓋鈋古文而鈋籀文耳又有邾公牼鐘此鈋疑牼字叚借」(古籀篇十二第二二頁)

郭沫若曰「鈋字原作釛从金乇聲卜辭及金文亳宅字从乇可証以聲類求之當是鉏之古字」(兩攷一九二頁邾公鈋鐘)

馬叙倫曰「釛字吳大澂釋釗非也釛之右旁當是乇字惜說文無鈋字不得證耳」(國刊第五卷一期九〇頁讀金器刻識邾公

釛鐘

丁山曰「以字形論釋釛為允釛即勒之別構矣說文勒馬頭落銜也從革力聲勒即金文所恒見之攸勒也攸勒今本毛詩多誤為鞗革如大雅韓奕云王錫韓侯鞗革金厄小雅采芑云路車有奭句膺鞗革鄭箋鞗革轡首垂也轡首垂彔伯𢦏毀銘則又作鋚勒攸勒本革屬而攸字可從金作鋚勒本從革亦自可從金作釛更證諸鴻戰云金曰從革是知釛確勒之古文或體知攸勒毛詩可作鞗革也則郘公釛後世自可誤為郘公革或郘子革(中央五二郘公釛鐘)



銑 說文所無

吳王光鑑 玄銑白銑 〈2187〉 玄銑 白銑

陳夢家曰「銑即今字之礦說文作磺銅鐵樸石也郭璞江賦已有礦字說文鑛之或体从光可証廣黃光之相通此銘擇其吉金玄礦白礦之吉金或包括兩種礦即銅與錫說文黑而有赤色者為玄詩七月傳玄黑而有赤也詩何草不黃箋玄赤黑色玄為赤黑色故詩書玄黃并舉玄礦指銅說文銅赤金也白礦指錫爾雅釋器郭璞注錫云白鑞玉篇錫鑞也中山經謹山多白錫郭注云今白鑞也銅與錫是青銅合金最主要的兩種原料」（金選三三三頁壽縣蔡侯墓銅器）

郭沫若曰「蓋礦之異體玄銑當指鉛白銑當指錫」（文史三〇二頁由壽縣蔡器論到蔡墓的年代吳王光鑑）

鍗

鍗 說文所無玉篇鍗也

郾侯脮戈

「郾侯脮乍力氣(?)鋄鍗」(3.12.2)



鋑 說文所無

上官登

〈3023〉「富子之上官𨭥之畫ㄇ𨭥鋑

十台ㄇ大𨭥之從鋑登其」

高田忠周曰『按銘曰上官𨭥之畫𨭥𨭥鋑十名飾大鼓之從鋑叅富子其寶之依文意此字為器名無疑而說文無之此古字逸文也𦍒此弁字實拼古文也朕亦从弁聲者也然此篆从金弁聲亦或从朕未詳』(古籀篇十二第二六至二七頁)

鍨

鍨 說文所無集韻兵也
與戣同 鄦王署戈

〈317〉「鄦王署作行議鍨」

〈3112〉「鄦侯胮乍力萃鍨鈽」

强運開曰「鍨 鄦王署戈集韻鍨兵也與戣同」（古籀三補卷十二第九頁）

高田忠周曰「揆依戈作戣之例此為戣字無疑从金亦从鑄省也」（古籀篇二十六第六頁）

柯昌濟曰「鍨字說文所無集韻渠龜切音馗與戣同說文戣周制侍臣執戣立於東垂兵也从戈癸聲」（韡華三三七頁匽王署戈）



鑯 說文所無 玉篇錫鑯也 鑯鐏戈

<3076>

鑯 鐏



a

鑃 鐸之大者似鐘而口向上說文所無 集韵燒縣本作銚或作鑃 姑口句鑃

〈0068〉「自作商句鑃」



b

其次句鑃

〈0067〉「盤鑄句鑃」

a 吳大澂曰「鐸之大者似鐘而口向上軍中所用之器執而鳴之所以止鼓疑即古鐃字周禮大司馬辨鼓鐸鐲鐃之用許氏說鐃小鉦也以是器之大小觀之其非小鉦可知姑憑句鑃」(古籀補補遺四頁)

a 高田忠周曰「古籀補吳氏云鐸之大者似鐘而口向上軍中所用之器執而鳴之所以止鼓當即古鐃字許氏說鐃小鉦也其器甚大則非小鉦矣。按吳氏依器為攷似是然鑃別自一字也唯其音理鐃鑃可通用說見鑃下說文鐃小鉦也从金堯聲

然愚謂字書無鐃鑃同字說唯集韻云銚燒器字亦作鑃鑵說文銚溫器也一曰田器蓋知銚本義為田器而溫器訓當作鑃為本字許氏不收鑃字故以銚兼之實誤以叚借義為本訓也但如此銘當叚借為鐃字又或叚借為鐸畢翟古音相近吳云其器鐸之大者亦鐸之變制未可知矣（古籀篇十二第五又二四頁）

陳直（曰鑃字說文古籀補云鐸之大者似鐘而口向上單中所用之器執而鳴之所以止鼓當即古鐃字許氏說鐃小鉦也是器甚大則非小鉦矣予案廣韻云鑃徒弔切同銚說文云銚溫器也一曰田器許氏無兵器之說呂氏春秋簡選篇云鋤櫌白梃可以勝人之長銚利兵高誘注長銚長矛也銚讀如葦苕之苕是銚為兵器之一證傳世之句鑃著名者有其次姑馮郤王



鑵 説文所無 集韻 汲器

中鑵蓋

〈3018〉 仲作旅鑵

羅振玉曰「鑵字不見許書集韻始有之訓汲器玉篇有罐字説文新附字亦有之類篇亦曰汲器與鑵殆一字此器形如觶而較大其為酒器無疑考卣為中尊祭時以盛鬱鬯灌地以降神然卣為盛酒之器與尊壺同不可持以灌必酌酒於他器淩陽端忠敏公藏寶雞諸酒器一卣中有勺此鑵殆受卣中之酒持以灌地故視飲器中之觶容量較大而形制全同此器既用以灌遂以灌名从金作者以金為之故加金也」(丁戊稿二一頁中鑵蓋跋)

鐈

鐈 說文所無 爾雅釋樂大磬謂之毊 鐈毊

見韓通字通 孫詒讓說 郘鐘 玉鐈鼉鼓 〈1155〉 玉鐈 鼉鼓

潘祖蔭曰周孟伯說……鐈疑為釁之奇字說文釁血祭也象祭竈也从爨省从酉酉所以祭也从分分亦聲臣鉉等曰分布也虛振切鍇曰酉酒也分分牲也云云 按禮雜記釁廟封羊流血無用酒分牲之事且與釁竈無涉竊意釁宜从與从頁从刃為義而興刃急疾呼之為聲蓋興从舁从同而釁事舉羊升屋非一人所能任則舁人宜有二為同舁之義釁事封羊宜持其頭故从頁封必以刃故以刃則釁之元文蓋本作[illegible]其後頁壞作酉又以其下之儿合刃之壞而作分之形故叔重從為之辭耳茲銘省同而借金爲代刃以取義其作品者乃四手相對捲握之象形即舁之本字非从四口之品也 攀古 一冊五

頁至六頁邵鐘)

方濬益曰「鐳字無攷尚書(按張之洞)以為戛之或體引書戛擊鳴球馬鄭注皆云戛櫟也與轢釜字同按此字从金嚚聲自應讀為嚚說文嚚聲也曰玉鐳必是以玉為之與磬同類(爾雅釋樂大磬謂之毊郭注毊形似犁錧以玉石為之孫炎曰毊喬也喬高也謂其聲高也)鐳从聲嚚毊喬从聲高二字并疊韵疑一器異名」(綴遺卷二、九頁邵鐘)

吳大澂曰「鐳古嚚字从金邵鐘 玉鐳鼉鼓」(古籀補十頁)

孫詒讓曰「玉鐳蓋謂特磬亦即咎繇謨之鳴球說文無鐳字而爾雅釋樂云大磬謂之毊喬鐳毊喬蓋聲近字通漢武帝內傳有所

謂璬者說文玉篇皆不載似亦即⿰金囂字之流變喬頭敖聲類咸相適內傳為葛洪所段託晉宋俗書或亦有所承受不盡屬鄉壁虛造與」（述林七第一九頁邵鐘拓本跋）

高田忠周曰「周伯孟說云⿰金釁疑為釁之奇字說文釁血祭也象祭竈也从爨省从酉酉所以祭也从分分亦聲臣鉉等曰分布也虛振切鍇曰酉酒也分分牲也云云按禮雜記釁廟刲羊流血無用酒分牲之事且與釁竈無涉竊意釁宜从興从頁从刃為義而興刃急疾呼之為聲蓋興从舁从同而釁事舉羊升屋非一人所能任則雍人宜有二為同舁之義釁事刲羊宜持其頭故从頁刲必以刃故从刃則釁之元文蓋本作⿱興⿰頁刃其後頁壞作酉又以其下之八合刃之壞而作分之形故叔重從為之

𨕥耳兹銘省同而借金旁代刃以取義其作器者乃四手相對捲握之象形即歸之本字非从四口之器也覺䡾屢見于傳亦戰勝家故事也此說妄誕不足為證左者吳氏古籀補謂𦊔古字稍近而未矣銘語王䥇與𦊔𩐉鼓對偶是必樂器之名古別有此字而今失其讀耳故不敢定置于此云○又按樂記鼓鼙之聲讙讙與𦊔義近此吳所原手然如此者王字遂不可讀亦難為證例但說文㗊部有𡃡字而同部𧮫字或从金作釜依此例推之䥇或應為𡃡之異文然字義迥別不如為特字存于本部

吳（古籀篇十二第二五頁）

馬叙倫曰王䥇𩐉鼓吳（大澂）謂王為玉磬䥇即𦊔聲非是劉（心源）釋䥇為鐃鐃說文小鉦也孫詒讓據爾疋釋樂大磬謂之馨

釋為䜌字強運開謂即璬之本字 三說以孫為長璬又後起字也（國刊第五卷一期八九頁讀金器刻識𨚕鐘）

a 于省吾曰「孫云爾雅釋樂云大磬謂之䜌䜌盖聲近字通」（雙劍誃吉金文選上一第九頁𨚕鐘）

a  處 說文或从虍声作處

井人鐘

「卑伻處」c  魚鼎匕

「永寶」 〈2990〉「毋處」d  其所」

〈0046〉「寔處」b  室室」 曾鼎

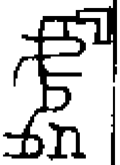
「數鐘南國艮孳敢 𠭯處我土 有几

〈0061〉「南或國 艮嶽敢

〈0179〉「弋 向

「𠭯虘我土」按郭氏所釋「共容民異

〈2013〉「余處此南疆」〈2029〉「用處大正政」(下泐)

丁佛言曰「」邢人鐘𠭯𠭯𠭯釋寔處即止處之義徐籀莊釋斷壽非處从虍許氏無說左傳民有寢廟獸有茂草各有攸處或其有取分別歸處之義與」(古籀補補卷十四第二頁)

高田忠周曰「按說文処止也得几而止从几从夂蓋文從後致也即安凥得處之謂也元是人事轉為禽獸棲息之義說文或从虍聲作處正與此合張氏金石聚云處籀文処觀組置等字籀文作遽遽是其證也此說真然矣又按廣雅釋詁處凥也詩殷其靁莫敢遑處傳居也居即凥叚借字此字之本義也因謂古凥処當同字卜辭金文字作処此文作処即同而処乃往々適用然則凥処同字無疑矣後人分別又或从虍聲以取茂美處行而処廢耳」(古籀篇十六第三八頁)

林義光曰「說文云処止也从夂几得几而止也處処或从虍聲按居也象足跡在几下古作処処 處从或體」(文源)

高田忠周曰「按說文虐殘也从虍虎足反爪人也古文作虐蓋許說非是今依此篆明从虎从力暴虎威力殘害無甚於此會

意尤顯篆文𠘧丌甚似，故後人譌力為𠘧，始有𠘧字，小篆遂析虎形為𠘧人，謂三文合形，誤殊甚矣（古籀篇九十一第一四頁）。

林潔明曰：「說文『処，止也。从夂几，夂得几而止也。處，処或从虍聲』。按字在甲骨文作𠁥（乙一九五七、乙一八七八），从止（足也）入冂（屋形），是居止之義也，於六書為會意，許書字作処，猶存古意，特將冂移至夂旁，遂誤釋為几。金文已加虍聲作處，由會意變為形聲，仍用為止处之意，如井人鐘『䆄處宗室』，魚鼎匕『毋處其所』等是。」

〈145〉

「處」媯禹之堵土

且 尊 乳為祖

乙且乙尊

<1983>

乙且 乙

受且 丁尊

<2019>

受 且丁

且癸父 丁簋

<0957>

且癸 父丁

且乙 卣

<2503>

子祈 且乙

且乙父 辛卣

<2518>

祖乙 父辛 (A·B)

乃孫作 且乙鼎

<1495>

乃孫作且祖乙宮 寶書乙宮

亞耳 尊

<2075>

亞耳作 祖丁尊

亞且乙父 乙卣

<2507>

亞其 祖乙父乙

子且 乙卣

<2505>

子祖 乙

尊

<2138>

王者 且乙

且戊 鼎

<0283>

祖父 作且

且乙 卣

<1854>

且乙

乙且 觚

<2358>

乙

且

且乙 卣

<2503>

子祈 且乙

且戊 觚

<2326>

且戊

鼎

<0430>

且乙寶尊彝 且辛爵 <1331> 作且辛旅彝 且乙爵 <1669> 己且 且甲爵 <1394> 祖甲

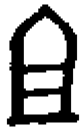
山且丁彝 <1617> 山且丁 衛且乙爵 <1722> 衛且祖乙 門且丁盉 <1896> 門祖丁

文且丁斝 <1585> 文且丁 盂鼎 <0676> 令女盂井乃嗣且祖南公 易錫乃且祖南公旂用遷

獸作且祖 南公寶鼎 曆鼎 <0581> 曆且乙彝 琱簋 <1261> 王呼內史冊令趩更乃且

且祖考 作簋 支鼎 <0675> 師餘作文且祖師華父 師餘文且祖師華父寶鼎 望簋 令更乃聖且祖 般

仲辛父簋 <1304> 仲辛父作且祖日 皇考日癸尊簋 召鼎 <0679> 令女更乃且祖考嗣卜事



l'

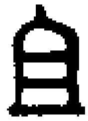
召壺

〈2834〉「叀乃且△祖考乍（作）冢嗣土」 司徒于成周八𠂤屯

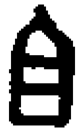


鼎 [illegible]侯

〈0671〉「[illegible]嗣乃且△祖考侯于[illegible]」



j'



k'

簋 無[illegible]

〈1353〉「無[illegible]用乍朕皇且△祖」 [illegible]障簋（4.13）





j'

簋 師嫠

〈1388〉「既令女（汝）更乃且△祖考嗣」

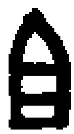
小輔「令女（汝）嗣乃且△祖」 舊官小輔眔鼓鐘

k'



善鼎

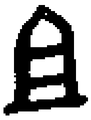
〈0673〉「昜（賜）女乃且△祖旂」



l'

簋 豆閉

〈1368〉「用[illegible]乃且△祖考事」



m'

簋 不[illegible]

〈1390〉「用乍朕皇且△祖公」 [illegible]姬障簋



n'

鼎 禹[illegible]

〈0670〉「[illegible]其且△祖」 朕皇且△祖丁公皇考吏公

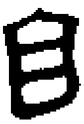
障 鼎



o'

散盤

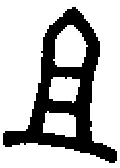
〈2927〉「大人有嗣履田[illegible]且△ 散武父、西宮襄」「[illegible]且△[illegible]且△[illegible]」



p'

盨 杜伯

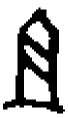
〈1493〉「且[illegible]周高考于」 皇申（神）且△祖考



q'

簋 秦公

〈1382〉「不顯朕皇且△祖」「[illegible]邵皇且△祖」



r'

鐘 余義

〈0050〉
台(以)追孝
先祖
侃且△
且 5′
邾公華鐘

〈0059〉
台(以)乍(作)其皇且(祖)
且△祖皇考
且 6′
邾公鼎

〈0151〉
用追孝于
皇且△祖

曩公
且 4′
邵鐘

〈0053〉
樂我
先且△祖
且 7′
禹鼎

〈0678〉
丕顯超皇且△祖
口公克夬紹先王
肆武公亦弗段望朕聖且△考

逑大叔鼄叔命(令)
紹朕且△祖考
且 8′
陳侯因資錞

〈1503〉
高且△祖
黄帝
且 x′
買簋

〈1321〉
其用追
孝于朕

皇且△祖
帝考
且 9′
胤簋

〈1346〉
用畝(作)
朕祖考
孝於文
且 2′
王孫鐘

〈1060〉
于我皇且△
祖文考

且 a′
邾公孫班鏄
从丌

〈0043〉
用享鐘于
其皇祖△
且 b′
師虎簋
从广

〈1383〉
戴先王既令乃
取△祖考事(仕)

汝受取△祖考
且 c′
鄀公簋

〈1437〉
用追孝于皇
取△祖皇考
且 d′
伯家父簋
从又

〈1328〉
用享于
其皇且△

祖文
考

且

孳乳為徂霝也
匜卣鼎敦徂

<2704>「弔叔徂」

<0035>「不顯皇且祖剌烈考」「余小子肇帥井型朕皇且祖考懿德」

<0045>「于飼孚皇且祖文考」

<0047>「于其皇且祖皇考」

<0049>「不不顯皇且祖考」「諫其肇帥井型皇且祖考」「用乍作朕皇且祖考龢鐘」

<0055>「用乍朕皇且祖考白伯寶劉鐘」

<0056>「覭盂淑文且祖皇考」「妄不敢弗帥用文且祖皇考穆穆秉德」

<0061>「用卲各昭格不丕顯且祖考先三」

<0147>「且戊」

<0191>「象且辛」

<0265>「口王口且甲」

<0284>「朋冊亞形且癸」

<0332>「[illegible]且庚父辛」

<0380>「[illegible]作且丁盟彝」

<0382>「[illegible]且辛且癸亯」

<0452>「[illegible]乍且丁𩰫彝」

<0451>「咸𩰫乍且丁𩰫彝」

<0471>「[illegible]婦尊己且丁父癸」

<0480>「[illegible]矢仔

父[卌]父庚且辛」銘在盤中

<0504>「用乍作且祖癸寶鼎」

<0509>「用乍且乙尊」

<0556>「用享于且」

<0577>「用乍皇且文考寶鼎」

<0610>「用享孝于文且祖」

<0614>「用享孝于朕文且」

<0643>「其用享用孝于皇且帝考」

<0646>「用乍作且祖丁寶障彝」

<0647>「我作禦且乙妣乙且己妣癸」

<0662>「克乍朕皇且祖嫠季𡩋宗彝」

<0672>「用乍朕文且祖辛公障鼎」

<0763>「且丁肇」

<0801>「尸伯作且辛寶尊彝」

<0802>「𩰫夫乍且丁寶障彝」

<0931>「[illegible]且祖己」

<0980>「[illegible]且己」

<1029>「乍且戊寶毁」

<1077>「倗舟作且癸尊彝」

<1105>「史棄𡖊兄乍且辛寶彝」

<1123>「𢦏口乍且戊寶尊彝」

<1142>「乍且乙𩿨侯叔尊彝」

<1145>「用乍且癸彝」

<1161>「榮子旅乍且乙寶彝」

<1191>「洹秦乍且乙寶毁」

<1203>「用乍且丁彝」

<1220>「口口且祖辛寶毁𣪕」

<1242>「用乍且癸寶障」

<1258>「吳尨父乍作皇且祖考庚孟障毁」

<1262>「德克乍朕文且考障毁」

「且日庚乃孫作寶毁」

<1294>「畢鮮作皇且益公尊毁」

<1309>「癸作文且

考尊寶毁」〈1310〉「用享于皇且祖文考」〈1314〉「用乍文且祖辛公寶䵼毁」

〈1334〉「用作且祖考寶尊彝」〈1335〉「龏光乍朕文且祖乙公皇考季氏尊毁」

〈1337〉「用高考孝于皇且祖」〈1343〉「弁于厥文且祖考」〈1355〉「用作朕皇且祖考

尊簋」〈1360〉「肇帥井型先文且祖共明德」「乍朕皇且祖幽大弔譚毁」

〈1365〉「用乍朕皇且祖白囧父寶毁」〈1371〉「伊用乍朕不顯文且祖皇考徲弔

表寶䵼彝」〈1372〉「用乍朕剌烈且祖靈公嘗毁」〈1374〉「嗣乃且祖啻官

邑人虎臣西門尸夷」〈1380〉「爵自乃且祖考又有爵于周邦」〈1386〉「易錫女

汝乃且祖市」「用乍皇且祖䪫公䵼毁」〈1387〉「不顯皇且祖考穆穆

克誓哲卒德」「番生不敢弗帥井型皇且祖考不杯元德」〈1389〉「朕不

丕顯且祖玟珷」「乃且祖克奉粥先王」〈1390〉「𡢁載乃先且祖考死

嗣燮公室」「笞乃且祖亦既令命乃父死嗣葊人」〈1446〉「于我皇且祖

文考」〈1487〉「其用享用孝于皇且祖文考」〈1496〉「克其用朝夕高于皇且祖

考」「皇且考其數々彔々」<1497>「[illegible]从乍朕皇且祖丁公文考惠公盨」

<1508>「用卲昭洛格朕文且考」<1648>「且六」<1663>「[illegible]且乙」<1664>「[illegible]且丙」<1665>「車

且丁」<1666>「且丁」<1668>「[illegible]且戊」<1670>「[illegible]且己」<1671>「齊且辛」<1672>「山且壬」<1673>「[illegible]

且癸」<1775>「荷貝形且癸」<1780>「[illegible]且丁」<1781>「[illegible]且乙」<1782>「[illegible]且丁」<1787>「[illegible]

子且乙」<1830>「[illegible]乍且丁寶彝」<1832>「[illegible]乍且辛彝」<1836>「[illegible]乍且己[illegible]

寶彝」<1841>「美乍厥且可公尊彝」<1848>「盟[illegible]乍[illegible]且乙寶宗彝」

<1884>「[illegible]且丁」<1975>「且戊」<1985>「[illegible]且丁」<1986>「[illegible]且丁」<2020>「子且辛步」<2052>「作且

乙寶尊彝」<2092>「[illegible]乍作且祖乙寶彝」<2104>「[illegible]司徒幽作且辛旅彝」

<2128>「用乍口口且缶尊彝」<2151>「用乍作朕文且[illegible]公寶[illegible]彝」<2229>「[illegible]

且乙」<2230>「山且庚」<2250>「[illegible]且丙」<2257>「且辛[illegible]」<2275>「[illegible]乍且己[illegible]彝」<2276>「[illegible]作

且癸「[illegible]寶彝」<2321>「[illegible]且丙」<2322>「[illegible]且丙」<2323>「[illegible]且丁」<2324>「[illegible]且戊」<2375>「[illegible]

中且」<2379>「[illegible]且甲」<2385>「唐子且乙」<2386>「口[illegible]且己」<2425>「[illegible]乍

且辛彝」〈2431〉「齊史疑乍且辛寶彝」〈2443〉「用乍文且祖也公寶陴彝」〈2445〉

用乍朕文且蓋公寶陴彝」〈2502〉「[illegible]且甲」〈2504〉「[illegible]且祖戊」〈2506〉「[illegible]且

辛」〈2507〉「鳶且辛」〈2554〉「[illegible]且癸」〈2559〉「[illegible]且乙」〈2642〉「[illegible]乍且乙寶陴

彝」〈2643〉「[illegible]乍且丁寶陴彝」〈2644〉「[illegible]己且丁父癸」〈2675〉「盠嗣司土徙幽乍

且辛旅彝」〈2694〉「用乍且丁口」〈2699〉「用作且乙尊」〈2709〉「用作[illegible]且丁陴」

〈2701〉「用乍作且癸陴彝」〈2721〉「王曰陴文武帝且乙俎」〈2726〉「用作大御于阜

且妣父母多神」〈2920〉「用乍且祖乙陴」〈3012〉「我皇且祖鄭唐公(雁)受

大命」〈3123〉「且日己」「且日己」「且日丁」「且日庚」「且日乙」「且日丁」「且日

乙」〈3124〉「且日乙」

6 吳式芬曰許印林說……祖作𠭯檢莘篆凡且旁字作𠭯旁者

多下加丩今所傳陳逆敦祖作[illegible]號季氏敦組作[illegible]皆與

此且合」(攈古卷三之二、六十二頁至六十三頁虎敦)

「徐同柏曰：「且祖省禮禮弓云夫祖者且也」(从古卷三、十八頁禹孫祖乙甗)

「方濬益曰：「合疑亭之渻文說文亭民所安定也亭有樓从高省丁聲此文正从高省合亦樓之象形故疑為亭之渻文」(綴遺卷十八、二頁小臣[illegible]尊)

「吳大澂曰：「且當釋祖从ㄓ助之異文也以助為祖亦古文假借字」(愙齋十一冊八頁師虎敦)

「吳大澂曰：「且古助字从且从ㄓ許氏說助左也小篆从力都公簋皇且借為且考之且 且ㄓ師虎敦且考亦假借字」(古籀補八

十一頁

劉心源曰祖作伹段助為之呂伯段伹考師虎段且伹考都公誠簠皇伹皆如此陳逆段祖字从示从助詳姚子段可互證

（寄觚卷四、五頁友段）

強運開曰且祖癸角運開按此祖字之最古者蓋象木主形从示乃後起字——且師虎段更乃祖考曹官段助為祖（古籀三補卷一第二頁）

強運開曰且杜伯盨其用高孝于皇申且考吳愙齋云古文以為祖字容庚云莊子庚桑楚與物且者釋文且始也孳乳為

祖爾雅釋詁祖始也詩生民序疏祖者始也已所从始也自父以上皆得稱焉運開竊謂且象木主形乃祖之本字从示乍祖則後起字有祭之義存焉(古籀三補卷十四第四頁)

高田忠周曰「按且字古有二三代之末已混而不分別今細審一作A古文祖字一作且丑古文俎字A祖古今字且俎亦古今字也說文祖字解曰始廟也从示且聲始廟也者實A字之義也A从一一者地也A以象廟最古屋宇之形當如此耳今存埃及國圭形碑正與此字形合可證愚因謂文字之根元必當歸于一途而已矣又說文且字解曰薦也从几足有二橫一其下地也古文作丑此俎字之義也所謂尊俎之俎是也而俎下又曰禮俎也从半肉在且上薦也禮俎也意義實不異也要

中古籀篆起而古文漸壞焉漢儒不識合兩字為一字以此解附彼字遂至不可見意矣Ａ且混合猶與亳𩫖為一𣎆㠯為一其誤相同蓋初Ａ且相混不分因一加示為祖字一加仌為俎字所謂孳乳益多之理亦古字概象形者後變為形聲又一例也今分Ａ且為兩字但Ａ且古音相通兩字段借通用不妨矣

（古籀篇一第六頁）

林義光曰說文去且所以薦也从几足有二橫一其下地也按即俎之古文古作Ａ（趩尊彝）作目（無㠱敦）變作且（克鼎彝）又作[illegible]（作冊般尊彝）从二肉在俎上肉不當在足閒則二橫者俎上之橫非足閒之橫也（文源）

○高田忠周曰按說文粗挹也从手且聲古文从手字往々从又然此篆祖字古文無疑而取亦元戲字說文戲又取也又取與

抯取元一義之轉耳方言抯取也南楚之間凡取物溝泥中謂之抯正與又取義合亦與抯取義通又說文抯讀若樝棃之樝亦抯𠭴同字可證矣抯之或作𠭴猶退還置罝同字也銘意借為祖(古籀篇五十五第一五頁)

郭沫若曰 𠭴字从又且聲蓋助之異文叚借為祖(兩攷七十四頁師虎𣪘)

馬叙倫曰 祖之初文為且亦帳之初文此遊牧時代之屋從一象形為指事字且金文或作且亦有作㠯者與今行軍所用之帳篷及蒙古包相似也(刻詞一二〇頁又癸宗彝)

陳仁濤曰 就文字之創造言則此石又實為卜辭祖字造形之所祖祖字之初形為且不从示金文祖字亦沿卜辭不从示其

从示者始於齊子仲姜鎛作䃐失其形矣至師虎敔呂伯敔復从屮作俎屮作俎屮者手也始有手持木主之義失其義矣祖字之造形取義非如是也祖即且且即男性生殖器之象形耳關於此點瑞典高本漢(Bernhard Karlgren)於所著中國古代之生殖器崇拜(Some Fecundity Symbols in Ancient China)及郭沫若甲骨文研究釋祖妣均已詳言之是也茲先舉卜辭及金文之祖字造形比列如下

一 卜辭之祖字

且 見羅振玉殷虛書契前編卷一第九葉（下注前編唯書前字後編唯書後字） 且 前卷一第十九葉 且 前卷一第一葉 且 前卷一第十二葉 且 同上 且 前卷一第十八葉 且 前卷一第十九葉 且 前卷一第九葉 且 前卷一第十一葉 且 前卷一第十二葉 且 後上第三葉 且 後上第二十葉 且 安陽發掘報告第三期董作賓大龜四版考釋第一版

二　金文之祖字

且瞿祖丁卣　且孟祖辛彝　且師𩡧父敦　且王孫鐘　目祖乙爵　𠂤祖癸角　日祖文尊　且祖丁觶

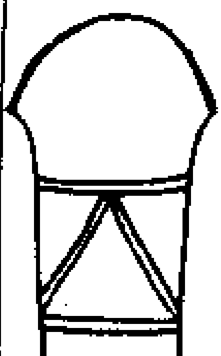
同祖己爵　白祖戊丁尊　𠂤師敦　虎祖敦　呂伯㠯鐘　齊侯鐘　且師上同　祖齊子仲姜鎛

由上列諸字以觀，金文之从屮从丌者（已附加新義除外），其間雖有繁省（如中二橫省為一橫）變化，如圓長變為橛形或三角形，而卜辭之全部、金文之大部皆為象形，且非直接象生殖器之形，而為間接象業已神主化之生殖器之形，亦即象此一石刻之形，實至明顯。此何以故？以此一石刻乃當年殷商民族父系始祖神明之象徵，故以此一石刻乃殷商氏族整體制度及祖先一元宗教最高之神主，故以取此一崇高而莊嚴之石刻為祖字之象形，任何氏族成員均皆易知易識而可毫無凝滯故然。此猶僅就祖字所以取象此石之原因而言，至於何以知其所取象者必為此石，以及對此石如何

取象請再為申言之

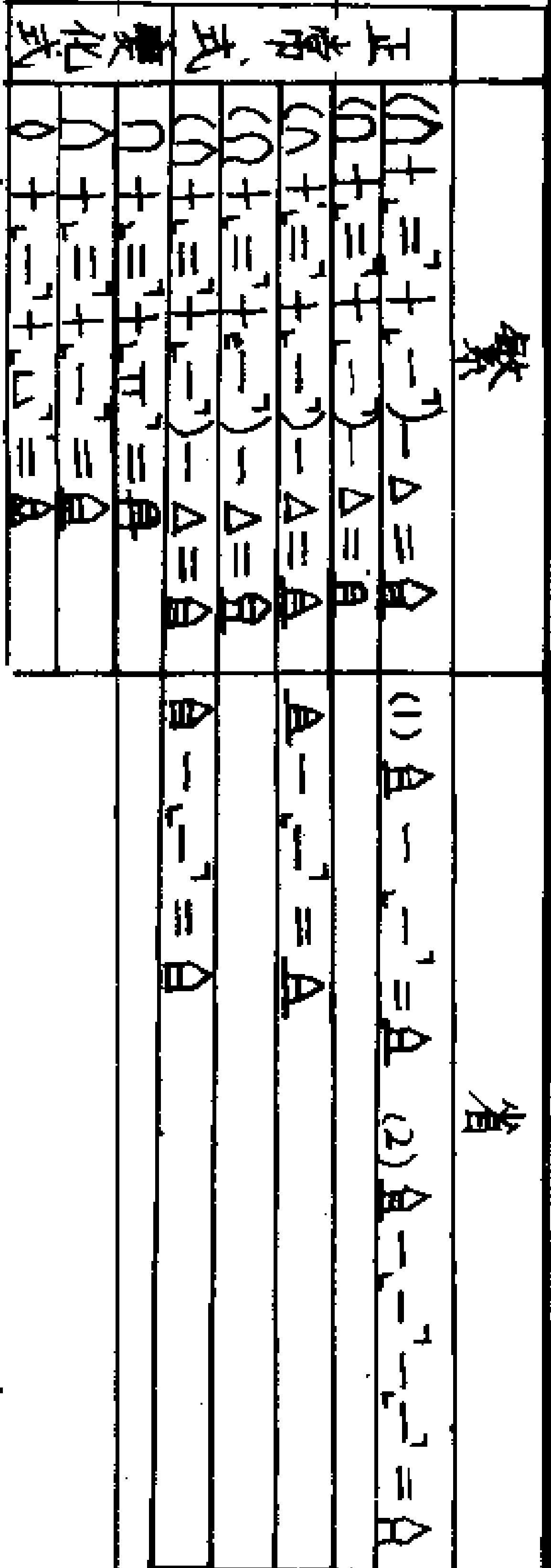
一此石下端原植座中出土時其座已失或係木質因年久朽敗故而卜辭十三祖字中有十字均連座象形其中九字以一象座一字以亼(且)象座一字且連座几象形(且)金文十五(祖)字中有十一字連座象形其中九字以一象座一字以二(且)象座一字亦連座几象形(且)

二就此石圖案分析除下端饕餮紋外此等繁積花紋不能在一字上表現故造字時無法採取中刻有橫繩紋二道二道橫繩紋中復刻斜繩紋四道合成中部之四個三角形從正面視之其特徵連座正如下圖



根據此圖可知其構成部份凡四一曰周線即冂二曰繩紋即亖或一三曰三角即△四曰座即一而卜辭諸祖字之繁省變化實未嘗踰

越其範圍茲為說明簡便計特依各部加減成字之情形表列如下金文乃依卜辭而變化不另列



抑尤奇者如以下表省式中之𠆢字與A字上下連合則恰成一㒵形與上圖所示一一脗合益以見余所謂卜辭祖字乃象此石者昭哉不誣（金匱論古初集八至九頁男性生殖器石刻）

「楊樹達曰，且當讀為租，說文七篇上禾部云，租，田賦也，从禾且聲。」（積微廿八頁鬲攸从鼎跋）

高鴻縉曰「說文且薦也从几足有二橫一其下地也子余切又千也切」

段注且所以薦也

又祖始廟也从示且聲則古切

按且字本意為祖廟只象祖廟之形且上象廟宇左右兩牆中二橫為楣限下則地基也廟為祖宗之鬼所居故與人居之宀無不同字只分詳略之異而已商周皆借為祖宗之祖謂廟中所供之鬼也至戰國時或於且加示為意符作祖而經典中祖亦借為始故許曰祖始廟也包本借二意而說之也王筠句讀以始字為句廟也為句甚是至于說解薦也段補為所以薦也乃所以釋鼎俎之俎鼎俎之俎為段借字木器也乃置肉其上而切之之具與此別至所切之肉向稱俎醢之俎俎醢之俎从肉省且聲甲文作[illegible]或[illegible]者从二肉不省也俎以俎醢為

本意以鼎俎房俎為借意」（字例二篇一一〇至一一一頁）

K 李校曰「銘文王省夔且之且字諸家釋且於義無取白川靜讀夔是地名而且是祖之初文如是則夔祖為不辭矣今檢多亞聖彝王禽𣪘多亞聖宮京及金文編京字引𥂴父乙盉之京字作𠅏形其上半與此器之且形極相類頗疑是𠅏形之漏鑄下三豎筆又此器之且字適在第一行之末豈因地位所限而缺筆歟金文編（十四、八）收且字五十有五其字形上端尖銳作𠀠或且狀者凡五十四祇引小臣艅尊之且形者特異而已金文言王在某京或王格某京者習見如井鼎史懋壺小臣靜𣪘靜卣等均某京連文此器若讀為王省夔京因而錫艅以夔地之貝於文義亦通順也」（金文選讀第一輯序論一一至一二頁）

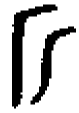
〈大21〉「乃且△祖考又有寽于我家」〈大24〉「乃聖且△祖考克差左右先王」

「用乍朕剌且△烈祖乙白咸益姬寶毁」〈大36〉「用追孝于氐皇且△祖丁公」

〈大37〉「用追亯丂孝于皇且△祖考」〈大45〉「余經乃先具△祖」〈大46〉「台高

台養孝于大宗皇樓△祖皇祀妣」〈大50〉「不丕顯朕皇且△祖」



a  斤 天君鼎

〈0608〉 在斤▲ 天君賞 寧征人斤貝

b  仕斤 戈

〈3478〉 仕斤▲ 造戈

a 徐同柏曰「在所之所讀如自天子所之所謂行在所」(从古卷十三、九頁商企鼎)

高鴻縉曰「說文斤斫木斧也象形舉欣切(斫之若切)王筠曰斤之刃橫斧之刃縱其用與钁相似不與刀鋸相似故云斫也玄應引賈逵國語注斤钁也饒炯曰孟子云斧斤以時入山林又云斧斤以伐之皆連語恒言其實斧斤異器斧刃縱句伐木者用之其形與刀同斤刃橫句斫木者用之其形與钁同

按王饒說斤形極是甲文取折字新字偏旁依近人考定象其柄及折頸與刃之所向之形金文則柄與器俱為雙線且與甲

文同是刃上柄下形狀較然篆隸以降形變不可說今鮮能知斤字象何形矣古以斤恒用金為之故字亦作釿後世斤借為斤兩（十六兩為斤）之斤本意幾為借意所奪金文及說文均有所字解為二斤也（語斤切）應是斤之複體非另字質字从之得聲（字例二篇一五七頁）

斧

邵大弔 斧

〈3162〉 「邵大叔以新金為貞車之斧」

〈1324〉 「𢦏(鈛)賁金一斧」「才錫賁金一斧」

「絭君之金一斧」「䢵金金一斧」

參閱1848戊字條高鴻縉說

1783 斨

斨 斨

子璋鐘 斨

〈1141〉 摹缺斨 子子璋 (A·B)

a-b 吳式芬曰斨篆作斨於小篆為斨字以誼審之當是析（攈古卷三之一二十八頁子璋鐘）

a-b 徐同柏曰析字舊釋為世今審左旁象析木之半右旁从斤自是析字（从古卷六八頁周子璋鐘）

a-b 于省吾曰吳云斨當讀臧詩十月之交曰予不戕釋文戕王本作臧（雙選下一第三頁子璋鐘）

a-b 柯昌濟曰吳子苾先生讀析曰斨字於小篆為斨字以誼審之當是析其說未安案斨當是姓氏不當讀為分析之析也（韡華一三頁子璋鐘）

a



所

不易戈 〈1106〉 「□公差之所，造不易族戈」

b



魚鼎匕 〈2990〉 「毋處其所」

c



庚壺 〈2137〉 「于獻寡公之所」「獻于寡公之所」執 「百□獻之于寡公之所」

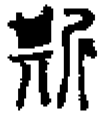
d



□所 鼎 〈0953〉 「捐所備□」 束鼎□□」

司料 盞盖 〈3019〉 「□束所寺」

〈大19〉「□畜于焚白之所」〈大45〉「又敢有□才在帝所」「是辟于齊侯之所」「又有共侯于蒞武靈公之所」





斯

余義編鐘

〈0054〉「余迭斯△子子孫」

林義光曰：說文云「斯，析也。从斤其聲」。按其非聲，其箕也（見箕析字條）。竹為之，从斤治箕。古作斯，儀兒鐘」（文源）

〈大[illegible]〉「卑俾百斯男而嬰蘇斯△字」

𠭥

斷 說文古文作𠭥 从皀 ……子子孫萬年永

量侯簋 斷勿喪 (1218) 寶設勿喪

∘郭沫若曰量侯設云量侯射作寶隫設子子孫孫萬年永寶用𠭥勿喪 周金文存卷三第七五葉 𠭥字容庚金文編卷三第廿三葉與設字同收在設字之下，容已識設為簋，然以二字為一，則無疑。余曩亦同以為設字，然於文義不可通。今案二字有別，𠭥實斷字也。說文斤部斷之重文云𠭥古文斷，周書曰𠭥𠭥猗無他技，即此字之稍訛變者。日本所存未改字本盤庚篇宅周知天之𠭥斷命，又乃𠭥棄汝，均古字遺蛻也。(金攷一八〇頁金文餘釋釋𠭥)

案此乃剸字之異，實從叀省聲也。(金攷二二七頁釋叀)

新 駿事

〈2155〉 王在新邑 師遽簋

〈1331〉 客新宮 臣卿簋

〈1229〉 公違 相自

東在新邑 臣卿鼎

〈1563〉 在新邑 師湯父鼎

〈1159〉 王才在周新宮 仲義父鼎

〈1554〉 中仲義父乍新客寶鼎 (A.B)

頌鼎

〈0674〉 監嗣新寵造

頌簋

〈1272〉 監嗣新寵 聑鬲

宮御 (A.B)

望簋

〈1365〉 王才周康宮新宮 (A.B)

師酉簋

〈1374〉 新易錫女 喜中

散盤

〈2427〉 受疆圖矢王于豆新宮東廷

綫公簋

〈1257〉 新叔

童頌

〈2336〉 監司

新造貯 閒宮御

邵大 召斧

〈5162〉 邵大叔以新金為貫車之斧

新都 戈

〈3091〉 郾之新都

<6683>「新宮叔碩父監姬作寶鼎」<6684>「龏王才在周新宮」

高田忠周曰「按說文新取木也从斤亲聲亲古榛字榛栗蓋亦細木薪柴者也然則新从斤亲形聲兼會意此爲古薪字也故訓取木也其義甚皙月令收秩薪柴注大者可析謂之薪義正合焉」(古籀篇二十六第四〇頁)

<六52>「左才在新鄭」

[⿰⿱丰貝斤]

[⿰⿱丰貝斤] 說文所無

師寰簋 即[⿰⿱丰貝又]字 邦嗇

（1381） 即[⿰⿱丰貝又]字

邦嗇 酉

吳式芬曰「[⿰⿱丰貝斤]即[⿰⿱丰貝又]字。說文[⿰⿱丰貝又]，罙堅意也，讀若概。集韻作[⿱𣦼貝]，音殘害，物貪財也。又說文𣦼，殘穿也，讀若殘，是[⿰⿱丰貝又][⿱𣦼貝]實一字。篆文作𣦼而隸作奴也。」（攈古卷三之二、五十四頁師寰敦）

劉心源曰「[⿰⿱丰貝斤]即[⿰⿱丰貝又]，从斤者變文。說文[⿰⿱丰貝又]，探堅意也，从奴从貝，貝，堅寶也，讀若概。」（奇觚卷四、二七頁師寰敦）

孫詒讓曰「[⿰⿱丰貝斤]字吳大澂釋當即說文𣦼部[⿰⿱丰貝又]字之異文，[⿰⿱丰貝又]从𣦼貝聲，古字通退。說文𣦼部退[⿰⿱丰貝又]也。」（拾遺下十二頁周師寰敦）

高田忠周曰「按[⿰⿱丰貝又]字金文从斤作[⿰⿱丰貝斤]，而古文𣦼又或通[⿰⿱丰貝又]，亦當作[⿰⿱丰貝斤]矣。又二家引說文不同，而罙堅探堅並與字形不合，或當

有轉寫之誤也。若夫以字形論之，矛从奴从貝，與敗字同意。敹有壞敗義，故𡋯訓四突出也，从土敹聲。愚竊謂敹𡋯元同字，猶敹𡋯同字也。寏突字形尤近，故此誤突為寏。突堅者，衝堅侵之也，即與敗相似。又突堅義當用說銘意。然則此或从奴省从貝，又从斤，斤亦所以敗之具也，與賊字从戈同意。」（古籀篇四十二第一四頁）

a 于省吾曰「吳子苾云：斵即敹字。說文敹，寏堅意也，讀若概。」（雙選上三第一五頁師寰毀）

a 柯昌濟曰「斵舊釋獻。案字从貢从斤，或斬字異文。」（韡華一八四頁師寰敦）





斗

秦公簋

<1332> 「口一斗七升大半升蓋」(蓋上銘)

「自尤器一斗七升八奉𣪘」(器底銘)



眉脒鼎

<0369> 「眉脒

一斗。

半(器)

<0569> 「空二斗」

林義光曰「說文云斗十升也象形有柄按象形稍不類漢平陽甗作⺕永初鍔作⺕皆象斗形」(文源)

高鴻縉曰「按斗原非量名乃挹注之器有長柄似杓而深並如北斗七星之形金文⺕象其傾注故口向下也小篆以下字形距象形遠矣其後以其器為木製故加木旁作枓至於升斗之斗乃後世段借之義非其朔也」(字例二篇一二九頁)

[illegible]

料：从升

司料盈盏

〈3009〉

[illegible] 司料

集所寺



a



斠 勻

斠 平 量

<3039>

斠 平

弁

斢[a] 料 从升 子禾子釜 〈302.〉 陳猷釜 子禾子斢

高田忠周曰，按劉[心源]釋斛非，此明料字，說文斢量物分半也，从斗从半，半亦聲，蓋古唯作斢，半料古今字也。[b]（古籀篇二十七第四二頁）

[a] 郭沫若曰，斢字从半升，與說文料字讀同例，蓋半斗為料，半升為斢，是古人半升量有專字，亦有專器矣，此字當讀如奉，秦公設于正銘之外，器蓋各有刻款，蓋文云，西一斗七升大半升，蓋器文云，西元器一斗七升，奉，設，奉當即斢之形聲字，从八奉聲也，梁器示量多見半与分字，半亦即料，分亦即斢矣。[b]（兩攷二二一頁至二二二頁子禾子釜）

楊樹達曰：料字从半从升，說文無其字，然十四篇上斗部有料字，云料量物分半也，从斗从半，半亦聲，博幔切，余謂斗字古文作𠂇，升字古文作𠬞，二文差異，僅一畫之微，銘文料字右旁雖顯係从升，以事理考之，實當依說文从斗，作料也，知者，說文訓料為量物分半，不明記其容量，然漢書項籍傳云：士卒食半菽，孟康注云：半，五斗器名也，王劭曰：言半，量器名，容半升也，孟王二說不同，一言五斗，一言半升，數量相差甚遠，段氏說文注云：半即料也，廣韻料注五升，然則孟康注升誤斗，王劭語斗誤升，當改正，今按段說至審，此不惟可訂漢書注之誤文，亦可訂許君料字之誤訓，蓋量物分半之說，義太泛設故也，以今日量器言之，半升已為甚小，况古量小於今量，則半升之量，尤為小不可言，陳介祺區鋘考跋（見愙齋廿肆之陸）雖未記鋘之大小，然並未言其至小，則非半升之器可

推測得之也。

余二月間成前跋後，因欲證明余説之當否，急欲知陳介祺所藏諸器之所在，以書詢中國科學院考古學研究所夏君作銘，得復書，知諸器今在華東文化部，因以緘達老友徐森玉先生，請其以諸器容量見示。日前得復書，承以三器拓本見惠，並告請沈叢梅君用米細量諸器，得其重量，而余以沈先生所示上海重量與容量之比差換算為容量，得數如下。

左關鋘容米上海市秤三斤四兩，共五十二兩。上海市秤以二十五兩為一升，實合上海量二升零八撮。

陳猷釜與上口平，容三十二斤十一兩，共為五百二十三兩，實合二斗零九合二撮。其與頸上外口下線齊平則為三十一斤十三兩，共為五百兩，實合二斗零三合六撮。由頸至口為五合六撮。

子禾子釜與上口平，容三十三斤六兩，共為五百三十四兩，實合二斗一升三合，其與頸上外口下線齊平，則為三十二斤八兩，共為五百二十兩，實合二斗零八合，恰與十鍨相合，由頸至口為五合六撮。

按一鍨容量為二升零八撮，此足證明余前跋料當作料之推測為可信，蓋關鍨節于敦料，而古量小於今量，今上海量之二升零八撮，古人以為五升，自有可能，而以為半升，則決無可能也。(積微二二八頁子禾子釜再跋)

張光裕曰[四][illegible]字顯然易見的是从八从[illegible]而[illegible]又即是斗的初文。說文云

[illegible]十升也象形有柄凡斗之屬皆从斗

在早期的空首布面文便有[illegible]的出現，它和[illegible]字的偏旁正

是相同布幣上𠇔字的寫法很多大致有[illegible]等多種它們所从的偏旁只是𠂇(斗)字形構上的變化而在小篆却譌作[illegible]形了許慎所識的俗字人持十為斗的漢隸則更是字形訛變所致

在契文中斗字作[illegible]、[illegible]等形就象一個有柄的杓子它和在卜辭中往往用作祭名的[illegible]字很相似或者在當日就是用法相當的同一類器物它們的分別也可能只是大小上的差異而[illegible]和[illegible]到了戰國年間的金文(如眉脒鼎秦公毀刻款邵宮盉等)作為量器單位的升斗專用字以後才把它們嚴格的分開因此用後代的字形隸定為準則把契文的[illegible]字釋作斗大概是可以成立的斗在假借為升斗字以前它只是一種挹酒的器物詩經裡的記載可替我們作最好的證明

曾孫維主酒醴維醹酌以大斗以祈黃耇(大雅行葦)釋文云

斗本作枓

維南有箕不可以簸揚維北有斗不可以挹酒漿維南有箕載翕其舌維北有斗西柄之揭(小雅大東)

釋文所引的枓字雖然是後起的形聲字但却提供了斗字本義的線索在其他先秦文獻裡出現的斗字我們也找不出有說文所謂十升為斗的意義西周的金文中我們更看不到斗字的踪影可見它正式假借為稱量單位的時間是相當晚的而從秦詔銘文的證明升斗字的興起是在春秋末期以後的事……說文云

八別也象分別相背之形凡八之屬皆从八

王筠說文釋例云

八下云象分别相背之形案指事而云象形者避不成詞也事必有意意中有形此象人意中之形非象人目中之形也
凡非物而説解云象形者皆然
王氏的見解很對八正象人意中之形具有分的意義説文分下云
别也从八刀刀以分物也
八與分是同義字而它們的差别从字的形義上來説只是分物時用刀與否而已然則父字从八从斗就含有分斗的意義斗既然可以分它顯然已自當日挹酒器的本義蜕變為量物的用途了其實使物成半也可以言八而且八半只是一聲之轉八博拔切半博慢切兩者同屬會其聲意父是含有半斗之
中古帮母字古音皆入元部
義所以在錢文上便被引申為半了但我們却不能因此便把

它隸定為半字因為半字从八从牛小篆作半說文云
物中分也从八牛牛為大可以分也、
牛和斗的字形完全不同而且半字的出現也很晚考諸先秦
的古文字除了秦公殷邵宮盉扁壺秦半兩半睘圜錢和少數
幾方古璽有半字外便只有缶關釜从半的㪵(㪵)字合文此
外再找不到更早的半字了秦公殷的時代雖然不能確定但
器蓋旁邊的刻款則大概是器成之後所加刻它和邵宮盉和
扁壺的刻銘都極似是戰國末年人的筆法而據目前所知秦
半兩圜錢以前的布幣上都未曾出現過半字這種現象實在
不能不使人懷疑方足布和尖足布上的⿱八乇就是半字的前身
但是在字形上⿱八乇字似乎不會是來自半字的譌變而⿱八乇字含
有半義只是⿱八乇和半所从偏旁八字相同的緣故它們在基本

上還是有分別的因為廣義的半字是由八牛的會意所引申凡物中分皆可稱為半而从八从斗的⿱八斗字却只是一個稱量的專字由於含有半義的八已為後起廣義的半字所專因此今天我們要把⿱八斗字寫成料大家才會認清它本身的原義料也和半同音博慢切這固然是彼此皆八的緣故但由此也可看出它們兩者之間關係的密切了說文云

料量物分半也从斗半半亦聲

段玉裁注云

量之而分其半故字从斗半漢書士卒食半菽孟康曰半五斗器名也王劭曰言半量器名容半升也今按半即料也廣韵料注五升然則孟康語升誤斗王劭語斗誤升當改正集韵云一曰升五十龠之料當有誤人日食五升菽略同周官

之人月二斛也字从半斗即以五升釋之許意不尒可見料是一個量物而分其半的稱量專用字只是由於半料音義相近它們容易相混於是泉幣上的料字也因此而引申為廣義的半字了(中國文字三十五册一四至一五又一七至一八頁先秦泉幣文字辨疑)

升[a] 升 友簋

「升千斛」〈1343〉上從考

升[b] 秦公簋

「曰一斗七升大半升蓋」(蓋上銘)〈1382〉

「西元器一斗七升八奉簋」(器底)

例

林義光曰『說文云升十合也从斗象形按古作升漢臨菑鼎作升皆象形升斗所象形同因加一畫為別耳』(文源)

a 柯昌濟曰『升字作升卜詞ㄗ于示壬卯三牛又于示壬奈三少牢又當與此升字為一字字體較此為古耳案古升字象升形中象酒也漢金文斗字作升升斗同形之物漢器之斗字亦可為此升字之證者』(韡華二〇二頁友𣪘)

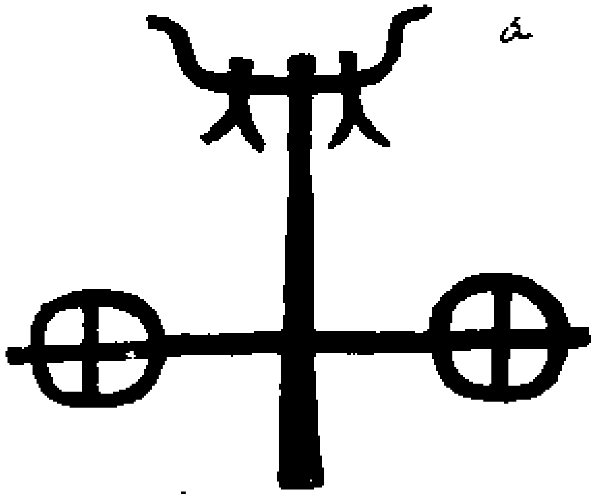
a 容庚曰『呂氏春秋孟秋農乃升穀注升進也』(善圖十八頁友簋)

高鴻縉曰「按此升起之升字倚斗畫其已挹取有物而升上傾注之形由文𠂇(斗)生意故託以寄升起之意動詞後世借為十合之名非本意也凡度量衡單位之名皆借字至後起日昇之昇陞陞之陞皆與升通用」(字例二篇三〇九頁)

<大51>

「大良造鞅爰積十六尊五分尊一為升。」

a



車 象形

方彝

文

〈2437〉

「車△」

b



買車

卣

〈2499〉

「買 車△」

c

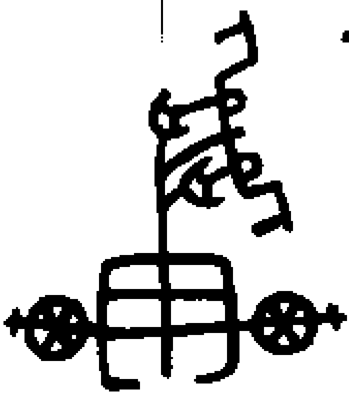


弔車觚

〈2225〉

「弔 車△」

d



買車

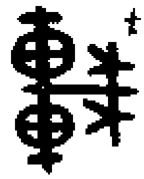
觚

〈2226〉

「買 車△」

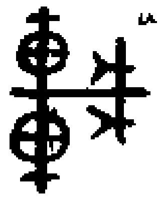
羊冊車觚 〈2254〉 羊冊 車 車觚 〈2043〉 車觚 (AB)	車鼎 〈0310〉 車匕 寶鼎 車且 丁爵	〈1665〉 車且 丁 切父 簋 〈1001〉 切父匕 車登 車鼎 〈0176〉 輚車 馬 獻伯 簋	〈1397〉 麃辟天子,獻白,金季臣獻金輚車 宅簋 〈1343〉 易金 輚車 夭方 彝 〈2404〉 金 車	不 簋 〈1392〉 女 高陸 車臣戎 輚車 宕伐 獫狁 于 䡟 鼎	〈0171〉 媽 䡟車 孟生 簋 〈1387〉 䡟車 毛公 鼎 〈0620〉 金 䡟車 先鐘 〈0033〉 易

錫兌（?）㽎（?）轉
叀馬乘



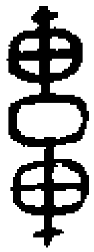
盤 子甲

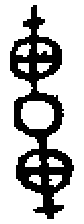
〈2926〉
駒 轉車



盨 師兌

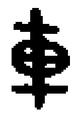
〈1365〉
金 轉車





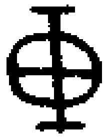
揚鼎 車戈

〈1571〉
車叔簋 琱馬 (A·B)



同卣

〈2710〉
矢王錫同 金車弓矢



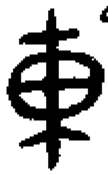
录伯 簋

〈1350〉
金 車



應公 簋

〈0999〉
應公作 車壺



鑄公 簠

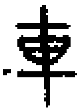
〈1430〉
盄（?）鑄 公乍作 壺

姓車母（?）𣪕 縢金善盨



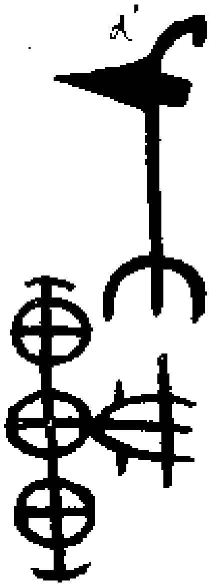
子禾 子荼

〈3020〉
爾車人 利制之



邵大 車斧

〈3162〉
邵大叔以新金為 貸車之斧



王國維曰古者戈建于車上故畫一車形乃并畫一
戈建之戈說文車之籀文作𨏔即从此字出 車卣

〈2647〉
車臣父丁 寶尊彝

<0677>「孚車十兩𨏔」「孚車。百口兩」<0678>「𨍭武公遣禹率公戎車。百乘」<4350>「戎獻金于子牙父百車。」<1983>「買車。」<2830>「寽養在我車。」<2837>「商賞□台以〔玉〕嗣衣衣裘車。馬」「商賞之〔台〕〔貝廾〕乾車。馬」<3131>「晉公之車。」

<3132>「齊城右造車。鐵𠇗」

王筠曰車之籀文𨏥積古齋吳彝作𨏥證知今本乃傳寫之訛左兩田輪也兩一轝也貫乎輪與轝之丨軸也中一之連于右者輈也右之丨軏也軏下似人字者兩馬也吾有此器拓本其輈不斷積古齋斷之亦誤(釋例二三二頁)

方濬益曰說文車之籀文作𨏥今彝器文皆作𨏥知許書此字與輈之籀文𨏥並以形似而譌或傳寫致誤乃段氏注謂从戈者車之兵莫先於戈重車象兵車聯綴重車則重戈矣按此籀文乃象車之全體形段氏以輪輻為重車尤誤(綴遺卷一一七

戈克鎛鐘（续）

Y-W 方濬益曰：車从口作■車為■字所本，王菉友大令說文釋例曰：車之中直即軸也，于軸之■作口，象書正圖之形也。且兼轄形象之矣。說與此文正合。（綴遺卷四，四頁揚鼎）

X 方濬益曰：戈在車上為兵車之象形，銘勳之意也。按古文立戈形，其內之末皆有飾，如旌旂之游，瞿則無之，此文之援微仰向上，如雞鳴，則仍立戈形也。說詳前卷祖辛鼎銘釋文，彝器銘凡旅字作■為建旂車上之形，此為立戈車上，自是載之象形字，說文載乘也，从車𢦏聲，此篆文也，以匽侯載戈銘證之，古文載正从戈。廣雅釋詁亦曰載乘也。又國語周語登年以載注及管子

形勢篇虎豹得幽而威可載也注皆曰載行也乘車載弋行軍之象也（綴遺卷十一、二十頁父丁卣）

吳大澂曰𨏥古車字象輪轂轅軶之形或从戔非毛公鼎𨏥盂鼎𨏥立戈父丁卣𨏥伯晨鼎𨏥象轅耑上曲鉤衡形詩小戎傳梁輈輈上句衡也父乙尊（古籀補八十五頁）

劉心源曰𨏥从口象車箱兩⊕象兩輪十十象軸轄蓋車形之備者車叔人名或曰此即𨊠字說文𨊠車軸耑也从車象形𨊠𨊠或从彗燕城賦車挂𨊠人駕肩是也此用為惠則惠林也（奇觚卷一、二七頁𤩣鼎）

孫詒讓曰說文車部車籀文作𨏥从二車二戈於形聲皆無所取且與戰車字掍而二徐以來未有知其誤者近人珍蓺莊氏母

山王氏始據金文車字作𨏥以正之其說塙矣今攷金文車本
象駟馬車之全形其義至精不徒可正說文之譌且可攷正古
駟馬車制□略釋之蓋金文車字如吳彝毛公鼎不㝬敦並作
𨏥薛尚功歷鼎款識亦有此字而傳橅失其本形故並據今所見金文拓本論之諦審其形左兩中象
兩輪旁兩畫象轂耑之𨍭而軸貫之其中畫特長夾于兩輪與
軸午交者輈也輈曲為梁形前出而連於衡故右為𢍏形長畫
與輈午交者衡也兩旁短畫下岐如半月者軏與輗也蓋衡縛
於輈軏縛於衡而輗又縛於軏……又攷此字見於金文拓本又
有於兩中間為一田略帶方形以象輈持軫形者如盂鼎作𨏥
是也又旅車卣器作□蓋作□則又象輈踵及後軫形□為旅
字之半舊釋此為旅車二字今審似即一字从㫃从車旅之别體也又父乙尊作𨏥吳大澂說
文古籀補則又象梁輈上出於形尤析又父甲車彝車作□則中為

方形以象軫軏而兩軸耑又為軎(輨)衡兩耑則曲而上出或衡

木實有如是制者又象兩轡同繫於軾即說文所謂軜驂馬內

轡繫軾前者是也又中叔尊作□亦象此形此三器形致繁縟

而所象亦尤備」(述林三第二二至二二四頁籀文車字說)

丁佛言曰「𨋵獻伯簋 車應公敢 𨋵古鉢左車僑頁壯古

車字作𨋵右之𦍌初象攬轡形後變而易橫為豎𦍌似二戈

又似二干即說文籀文車是也其義或有取於載干戈吳愙齋

謂𦍌為𦍌誤恐未必是說文車下即次軒字其形似籀文𨋵省

而軒與車通則𨋵與軒又為𨌺之變矣」(古籀補補卷十四第二

頁)

強運開曰「車車玑鼎玑見使于彭車叔賞玑馬吳愙齋云車當

即𨊠之𦂁文說文𨊠車軸耑也从車象形杜林說徐鍇曰指事

運開按此篆正象雙輪貫軸之形吳釋為軎之緐文是也容庚釋㠯車蓋誤」（古籀三補卷十四第六頁）

林義光曰「說文云車輿輪之總名也象形☐籀文从二車二戈戈兵車之所建也按古作☐父乙卓器旅作☐吳尊與所引籀文形近不从二戈象輿車輪☐軸丨軛一軥从之形省作☐伯槙器乙作車包君鼎」（文源）

「高田忠周曰「亦車字本形耳其中直一筆以象其輈其下橫一筆以象其軸又上作乚為衡兩旁作从為軛中直之下作田為輿々兩旁作𠕁為兩輪元當作⊗之省也又軸之兩端作卝以象軎與輦車之全形完矣具矣唯如此者書寫不堪煩也故省作卌如上文下亦此省文而或為豎形作☐省作☐亦與卌變作車正同一例證也」（古籀篇七十五第一六頁）

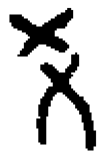
ㄉ高田忠周曰『按此似戈車二文然觀下篆形勢與此篆相調和恐是為一字即作器者名也因謂此轙字說文轙車衡載轡者从車義聲義字从我聲我戈古音相同故轙亦作䡾耳說文轙異文作钀从金獻聲朱氏駿聲云義獻一聲之轉爾雅載轡謂之轙按謂衡上大環所以貫六轡者其軾前之軆則以貫兩驂之內轡者轉義漢書郊祀歌象輿轙讀發駕也禮樂志注待也別義爾雅鑣謂之钀注馬勒旁鐵謂口銜外之鐵著幘其上以扇汗者故亦名扇汗又曰排沫許君以轙钀同字疑誤』(古籀篇七十五第二九頁)

ㄉ郭沫若曰『車當是動詞蓋讀為舉、古者車与轝與舉通用、而轝与舉同从與聲也』(兩攷二三三頁子禾子釜)

Y 吳闓生曰「古文車皆作𨏥象 形今說文作輚乃傳寫之誤」(吉文卷一第四頁毛公鼎)

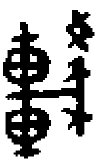
高鴻縉曰「按字象輿輪形中方者為車箱兩邊圓者為車輪輪之外為車轄中長橫為車軸長直為車輈前橫者為衡衡之兩邊為軛甲文省變之形亦有數種惟此形最完後世復為省變遂成隸楷之形許書籀文从二戈乃周文之鈔譌今攷甲金文車字異體頗多無一从戈作者」(字例二篇一四五至一四六頁)

<大9>「用王乘戩車馬」<大14>「金車」<大25>「駒𨏥車」<大45>「余易錫女汝馬車戎兵」



較 不从車 文字重見 頸侯鼎

〈1571〉 龏文等較



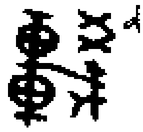
吳方彝

〈2444〉 彝 較



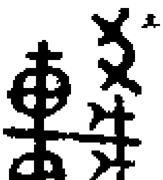
毛公鼎

〈0680〉 彝縛 較



番生簋

〈1387〉 彝縛 較



師兌簋

〈1385〉 彝 較



彔伯簋

〈1380〉 彝幬較 較

郭沫若曰「較」乃車較上之覆被。續漢書輿服志上乘輿、金薄繆龍為輿倚較，文虎伏軾，又公列侯安車，倚鹿較，伏熊軾，均謂較上有續飾之物以為覆，彝幬較即此意。（兩攷六十三頁彔伯𢦏段）

王國維曰「較」詩與考工記皆作較，說文作較，鄭云車輢上出軾者是也。緟為覆軾，此較亦當為覆較之物，續漢書輿服志乘輿

金簿繆龍為輿倚較文虎伏軾。又公列侯安車倚鹿較伏熊軾。

又云，乘輿倚龍伏虎，皇太子諸侯王倚虎伏鹿，公列侯倚鹿伏

熊。所謂軾較均指覆軾覆較之物。此云㯃縟較亦謂軾與較皆

以㯃飾之。飾先戴金車華較不云縟，其證也。否則較為車之兩

輢，既言車，不書別言之矣（觀堂二〇一六頁至二〇一七頁毛

公鼎銘考釋）

（大14）「桒較」（大15）「桒較」

𨏢 a

軗

盂鼎車電軗奉縊軗

〈1587〉 𨏢車電軗

高田忠周曰「按銘語與毛公鼎同唯電軗二字為異電疑紳字叚借又或軐字叚借而軗當瑵字說文瑵車葢玉瑵从玉蚤聲葢其飾用玉為之故字从玉其形似叉故字从叉叉亦聲叉或借蚤為之故或从蚤聲古文元當作㕚其物像車字固當从車即是軗為瑵本字無容疑矣然則瑵字元當作㕚古字省文叚借之例唯當以叉為之或借蚤為之又加玉作瑵古今文字之變率皆此類也」(古籀篇七第一六頁)

a 林潔明曰「𨏢字高田忠周釋為軗當為瑵字異文按字从車从㐱甚為明晰當从容庚釋軫說文「軫車後橫木也从車㐱聲」

銘文亦用本義



𨏭 不从車

彔伯𣪕 婚字重見

〈1350〉 畫𨏭△ 靷



毛公鼎

〈0.66〉 畫𨏭△ 靷



師兌𣪕

〈1385〉 畫 𨏭△ 靷



番生𣪕

〈1387〉 畫 𨏭△ 靷

吳大澂曰說文靷引軸也从革引聲籀文作𩌍大澂竊疑車部𨏭字即靷字古文𨏭下云車伏兔下革也从車𨏭聲𨏭古昏字讀若閔閔靷聲相近伏兔下革即引軸之靷詩小戎陰靷鋈續毛傳靷所以引也廣雅釋器陰靷伏兔也伏兔引軸即一物从車从革即一字毛公鼎𨏭从車从婚古婚字作𩏂見殳季良父壺又作𩏂見多父盤籀文作𩏂見說文婚字下是𨏭字即𨏭字無疑录伯戎敦𩏂字亦即𨏭之省皆靷字也毛鼎云右厄畫轉畫靷录伯戎敦云畫靷金厄畫轉文亦正同伯晨鼎畫靷

之靷作𠬪知𠬪為爰之省文𠬪又為𠬪之省文也」（字說三七頁）

靷字說）

b 吳大澂曰「靷引軸也籀文靷作𩌏又車部轉車伏兔下革也从車𤔲聲𤔲古昏字讀若閔大澂按廣雅訓陰靷為伏兔知轉即靷之古文與靷下籀文𩌏相似从革从車一字也此作𩌏从車从昏𤔲古昏字與說文轉字正同」（憲齋四冊九頁毛公鼎）

高田忠周曰「孫詒讓云說文轉車伏兔下革也从車𤔲聲𤔲古文昏字讀若閔此銘作𩌏𤔲从籀文車𤔲从女與上文婚作𤔲同寅簋亦有此字攷古圖誤摹為𩌏𤔲二文薛款識誤釋為韋爵二字其義遂不可解非此鼎幾不知金文有轉字・按孫攷為是然以車下𤔲形謂為婚字其見未純今審此篆作𤔲正婚字从女从爵省爵蓋醻省亦與醮同婚之作𤔲為會意而又从

巨々即耳字，說文譌為𠃊形，此實聞字古文，从耳婚聲，說文聒古文聞即是也。𨎌字元从車，𨍭聲也。許氏云：慶古文昏字，未通矣。（古籀篇七十五第二五頁）

a 郭沫若曰：「𩌏乃聞字，𠭊為𨍭，𨍭者伏兔下之革帶，後縛于軸，前縛于衡。」（兩攷六十四頁彔伯戜毁）

b 張之綱曰：「據古釋𨍭，憲齋釋𩌏，云說文革部𩌏引軸，籀文作𨎌，又車部𨎌車伏兔下革也，从車慶聲，慶古婚字，讀若閔。孫詒讓云：徐同柏釋為車𩍐二字，云樊纓大誤，吳釋為𨍭是。此銘作𨎌，从籀文車，慶聲，从女與上同。寅簋亦有此字，攷古圖薛款識並誤摹，非此鼎幾不知金文有𨎌字矣。綱案：孫氏釋文後跋云：說文女部載籀文婚字作慶，車部𨎌字从之以為聲，近代倩學之

儒「研」學究鄦書無膡義而於此字未有能言其形義者今此鼎有

夒字二轉字一雖偏旁不盡可辨而下从女與篆文同則固塙

然無可疑者許書夒字乃涉夒𡖂二字而誤故巾部幔字則直

改从𡖂與聲類不合矣又注云此依段氏校正又革部鞻籀文

作鞻段謂从殳从𠀀今案疑亦从婚古文傳寫譌失遂成𡖂形

引聲昏聲亦相近也孫氏論今本說文夒字涉夒𡖂二字而誤

精塙為自來箋釋家所未及惟云籀文夒字籀應改作古」（斠釋

十六頁）

<大14>「書轉」 <大25>「書轉」

厄

軶 不从車

余但益 厄字重見

〈1380〉 厄ム 金

高田忠周曰吳大澂云右厄录伯戎敦作金厄即詩梁山之鋚革金厄毛傳厄烏蠋也說文軶轅前也厄與軶同按吳說可從但其釋字錯雜非是說文厄作戹科厄木節也从卪厂聲戹作戹隘也从戶乙聲厄戹判然兩字也今人以厄為隘也困也者借厄為戹古音厄戹轉通也吳氏於古籀補為厄字非今審篆形是必軶古文象形字也左襄十四年傳射兩軥而還服注軥車軶兩邊叉牛頸者又車制圖解衡與車廣等長六尺六寸平橫軥耑直木也車人曰鬲長六尺亦直木也若壓馬牛頸處則別有曲木縛於衡鬲之下以下扼馬牛之頸其名為軶由是觀之此字形象即其具之形象也要凡字始象形後變為形聲者

往々有之如此字亦其一例證耳又按車字作𨏥其一即衡其人即瓦也」(古籀篇七十五第二八至二九頁)

「郭沫若曰「厄即軛、在衡上、所以叉馬頸者」(兩攷六十四頁录伯𢦏𣪕)

載

載 借為⿰食丮

冉夜君口之載鼎

〈0445〉 冉夜君口之載鼎

庫

郭沫若云从車才聲與𢦏从車戈聲同意

鄭侯簋載乃造成公名

〈1320〉 鄭侯庫載畏夜盛

夫人叔口哉

庫

鄭侯

載午

〈3142〉 鄭侯庫載

巳右車

吳大澂曰許叔重謂假借者本無其字依聲託事令長是也此特言假借之本意耳推廣言之音同而義不同者皆可假借不必無其字而始用假借之例如說文車部載乘也从車𢦏聲丮部⿰食丮設飪也从丮从食才聲讀若載二字音同而義則絕不相類也石鼓文⿰食丮西⿰食丮北應用載馳載驅之載今作⿰食丮假⿰食丮為載夜君鼎文之載鼎乃設飪之鼎當从食今作載亦假載為⿰食丮此

同音相假不得以𣪍爲古文載字也石鼓文之以𦑢爲吾以邋爲獵以帛爲白皆同音假借字即此可以類推(字說三八頁載字說)

吳大澂曰「車疑軍字異文橋祀敦」(古籀補附錄三十三頁)

郭沫若曰「𨏥即載字之異，从車才聲，載乃从車𢦏聲，𢦏从戈才聲，聲類相同」(兩攷二二七頁鄽侯𨏥𣪕)

郭沫若曰「筠清館及攈古彔有鄽侯𨏥𣪕(筠作周彝，鄽字誤摹，余未識，攈作鄽侯彝)于大系中已采其文，然於𨏥字未識，𨏥乃鄽侯之名，二吳均釋爲載，無說，吳大澂疑軍字異文(說文古籀補附錄三三)同人之器有侯𨏥豆(西清古鑑卷廿九第四十二葉，原題周素豆)銘乃剌款曰侯𨏥作云

々、惜摹彔不精、辭不能屬讀、古鑑以為贋款、而釋庫為庫。

又有郾侯庫作右軍戈、(周金文存卷六十九)銘在內端、亦刻款、(惟此器字跡可疑)

有郾侯庫作左軍矛……庫與軍同見于一器、二字迥然不同、啟

庚金文編(卷十四第七葉)竟同收為軍字。

今案釋軍釋庫、均非也、當以釋載為是、以字之結構而言、乃从車才聲之字、与載之从車𢦏聲同意、(𢦏从戈才聲)如字之當从車才聲者、此可以在存二字例之。

在字从土才聲、金文姝氏壺作在、古鉨在昌作在、又在蕪傳作在、

漢鉨為在之印作在、杜在作在、在弱公作在。

存字从子才聲、(从大徐本、小徐本作在聲、韵會引作在省聲、案當云在省聲、从才聲為聲也。)其見于漢鉨者有存

馳右尉作存、又王冬存作存。

凡此等字例、及才字之形、均与庫同、故庫為載之異、無疑也。

（金文二一一頁至二一二頁釋厙）

a 馬叙倫曰：「倫謂載借為說文之孰字，然金文孰字多作載，載為孰之轉注字，孰義本為設食，然所從之亯即烹之初文，故載鼎亦謂亯鼎矣。」（刻詞一〇二頁庚君鼎）

b 楊樹達曰：「厙字說文未見，蓋𨌲字之或體也，說文十四篇上車部云：𨌲，連車也，一曰：卻車抵堂為𨌲，从車，差省聲，讀若遅，士皆切。異者，說文字从差省，銘文第从ナ耳，差字本从左聲，左从ナ聲，形殊而音不異也，此字自吳榮光誤釋為載，吳式芬及近日考釋金文者皆從之，遂謂為燕成侯之器，誤也，說文言部有䜺字，云嗞也，从言，差聲，矢令彝云，奭左右于乃寮以乃友事，

㚡字假為左，亦㚡字之首形與此銘可以互證也。」（積微四十六頁鄀侯簋跋）

軍

庚壺〈2337〉「齊三軍△圍□」

鄦右軍戈〈3140〉「鄦右軍△」

鄦戻戟戈〈3142〉「鄦戻」

軍戟 匕「左軍△」

〈0581〉「十一年軍△嗇夫肖不□圍氏□□□□空二斗」〈3061〉「緐左軍△」〈3160〉「邦右軍△工師韓師」

林義光曰「說文云圜圍也四千人為軍从包省从車車兵車也按古作从車在勹下」(文源)

高田忠周曰「按說文圜圍也四千人為軍从車从包省軍兵車也此从勹會意非从包省者也又字林四千人為軍二千五百人為師包車為軍帀自為師」(古籀篇七十五第三一頁)

朱芳圃曰「說文車部、軍、圜圍也、四千人為軍、从包省、从車、車、兵車也、林義光曰、按古作𠕀（左軍戈）从車在勹下、（文源四七）按林說非也、字从車、从勹、會意、古者車戰、止則以車自圍、周禮地官鄉師、大軍旅會同、正治其徒役與其輂輦、鄭注、輂駕馬、輦人輓行、所以載任器也、止以為藩營、藩與藩通、左傳昭公十三年、乃藩為軍、杜注、藩、籬也、國語晉語、以藩為軍、攀輦即利而舍、韋注、藩、籬落也、謂止舍時則以輂輦環列為藩籬營壘、又左傳宣公十二年、晉之餘師不能軍、杜注、不能成營屯、漢書霍去病傳、於是青令武剛車自環為營、顏注、環、繞也、凡此皆古者車戰、止則以車自圍之證、史實與字形、恰相應合、」（釋叢一○九頁至一一○頁軍）

〈大49〉「余命女（汝）政于朕三軍」、「𢿌（穀）龢和三軍徒旃」

轉

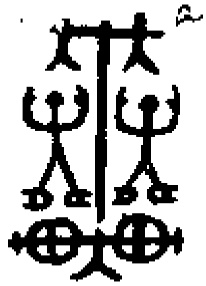
1801

轉

轉 轉盤

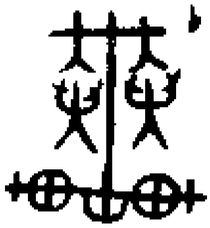
「轉ヒ㝡」 〈2872〉 腦朕

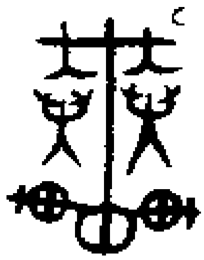
高田忠周曰「按說文轉運也从車專聲　蓋本還也　實亦同意　史記平準書漕轉山東粟索隱車運曰轉　此字之本義也」(古籀篇七十五第三三頁)



輦 輦卣

〈2601〉 輦7a 尊 輦ヒ賓



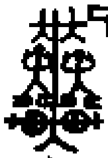


輦し作妣 癸卣

〈2664〉 輦7a 卣

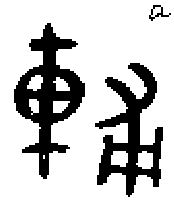
妣癸障

輦ヒ(a)

a 吳大澂曰「疑古輦字許氏說輦輓車也从車从扶在車前引之此亦象二人輓車形卣文」（古籀補附録二十頁）

高田忠周曰「按吳氏古籀補載此篆云疑古輦字許氏說輦輓車輓車也从車从扶在車前引之此亦象二人輓車形此說眞然劉心源亦定為輦字說在車下周禮鄉師法引司馬法夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜輦々一斧一斤一鑿一梩一鋤周輦加二版二築又夏后氏二十人而輦殷十八人周十五人然此篆及說文从扶者實象人並行之意扶下云並行也从

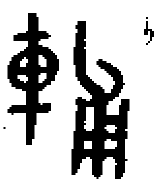
二夫二夫即並夫也非二人之謂也吳說少失此篆極古亦當見古輦車之制多夫竝而輓之也」(古籀篇七十五第三七頁)



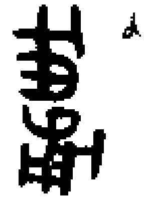
輔 輔伯鼎

〈0344〉「輔白伯雁父乍豐」

[illegible]鼎







師嫠簋

〈1126〉「既令女汝更乃且祖考𤔲小輔」「令女汝𤔲乃且祖」

「舊官小輔眔鼓鐘」「用乍朕皇考輔白陴𣪘」

〈2149〉「肇輔天子」

〈2423〉「肇輔天子」

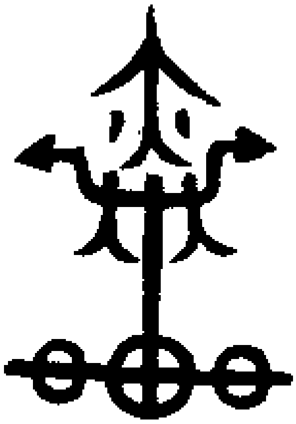
高田忠周曰「按說文輔人頰車也从車甫聲朱氏駿聲云按當作大夾車也說文非夾篆訓輔蓋著車兩旁以防助者可系可解之木其制未詳周禮太宰司農注輔為民之平也知輔防車傾側者詩無棄爾輔左僖五傳諺所謂輔車相依注頰車失之此攷為是又云段借為酺說文人頰車也是也此攷亦碻矣說文酺頰也从面甫聲此為頰訓正字尤顯古文作𦥑象形也然車

兩旁有𨍱其狀與類酺相似故借𨍱為之字後作酺𨍱酺古今字耳」(古籀篇七十五第三八頁)

<388>郭沫若曰『小𨍱眔鼓鼖』吳大澂云「小𨍱當讀為少傅」(古籀補八十五)近是鼓鼖與小𨍱為對亦當是官名」(兩攷一四九頁師嫠𣪘)

<大25>「𠟭隹輔。天降喪」

a



輦 說文所無

盉文

<0374>

輦 a

b



戈 文

<3056>

輦

輚

輚 說文所無

右輚車飾

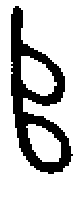
〈1033〉右輚

高田忠周曰字書無之古字逸文也唯右旁作㕟即叓字與靈矦鼎馭作䮂之㕟同此叓即鞭省然則此篆蓋當馭字異文馬以駕車可以御可以行（古籀篇七十五第三九頁）

張震澤曰我以為輚也就是駿字不過又把馬旁換成車旁而已……至於御司馬的職掌參考下述材料可見一斑左傳成公十八年晉悼公即位于朝始命百官其中說到

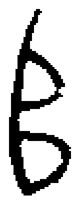
弁糾為御戎校正屬焉使訓諸御知義……鐸遏寇為上軍尉籍偃為之司馬使訓卒乘親以听命程鄭為乘馬御六騶屬焉使訓群騶知禮（疏謂騶是主駕之官）

這裏的御戎、校正、軍尉、司馬、乘馬御、加上前引衛殷的御正官名不同，但都是管理卒乘軍御，使之知義知禮而聽命的。而且御戎、乘馬御、御正皆以御名官，則御司馬的名稱及職掌之由不是可以想見的嗎？（考古一九七三年第四期二四五至二四六頁燕王職戈考釋）



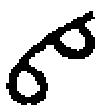
𠂤 呂尊

〈2143〉 唯九月 才𠂤



𠂤鼎

〈0534〉 寰侯于在 𠂤



𠂤鼎

〈0425〉 𠂤作獻仲 寶尊彝



小臣單 觶

〈2432〉 才𠂤 𠂤屯



𠂤薑

〈1341〉 𠂤黃賓 蔑璋一



同𠂤 簋

〈1125〉 用𠂤作 旅簋



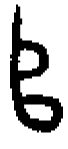
仲𠂤 父鼎

〈0374〉 中𠂤父 𠂤鼎



遹甗

〈0817〉 師雍父戍 才古𠂤屯



寧尊

〈2147〉 取從師雍父戍 于𠂤𠂤之年



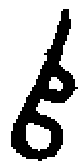
彔卣

〈2725〉 女其以成周 師氏戍于𠂤𠂤



靜簋

〈1355〉 王𠂤 [illegible] 矛吳



剌觶 御 𠂤 邦周射于大池

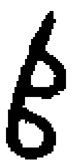
𠂤 [illegible] 克鐘 東至于京師

〈1053〉 王親令克遹 東至于京𠂤屯



㝬鼎

〈0676〉 古𠂤 𠂤 [illegible] 𠂤屯



善夫克鼎

〈0162〉 王命善夫克舍令 于成周遹正八𠂤屯

之

「孝」



留壷

<2534>「叓乃且祖考乍作冢」

「嗣土司徒于成周八自」



小臣 遆簋

<2337>「白懋父以殷八自征東」

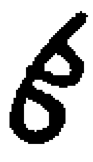
「趞自蒦乍作述遹東」「才在牧」

「乍作白懋父以承王令命易自」



競卣

<2732>「隹白犀父以成自即東」



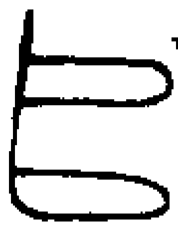
柳鼎

<1664>「王乎乍冊尹冊命柳嗣六自牧」



史良 父簋

<1237>「大師小子師聖乍作寶簋」



遣公 簋

<2509>「遣叔 右自」

右侑 吉二十九參



東周 左 師壷

「三 受廿九弍年」

<2796>「廿九年十二月為東周左師酉壷」

<0639>「公才在盩自」

<0678>「王延命西六自殷八自曰」「韓自彌守匌匡弗克伐噩」

「曰于匡朕肄棗西六自殷八自伐噩侯馭方」

<1155>「仲自父作好旅簋」

<1363>「命女汝乍作豳自冢嗣馬」

<1487>「仲自父作季鞭口寶障彝」

<2144>

「女其以成周師氏戍于古自」

<2151>「曰用嗣六自王行」「王令盂曰嗣」七

𤔲六𠂤、眔八𠂤。䫘」〈2445〉「曰用𤔲六𠂤王行」「王令盠曰𤔲六𠂤眔八𠂤䫘」〈2723〉「才在炎𠂤師」〈2960〉「叔𩁹父乍𠂤姬寶㝉西」〈3012〉「门宅京𠂤。」

徐同柏曰：「𠂤古堆字」（从古卷十一、十一頁周𠂤卣）

㈢方濬益曰：「𠂤眔也讀若追」（綴遺卷三、二十六頁盂鼎）

㈣方濬益曰：「成𠂤當即成周爾雅釋地大陸曰阜李巡注土地獨高大名阜是阜與京同義疑雒邑本有成阜名因後建東都遂稱為成周以克鐘晉公盦之京𠂤克鼎之八𠂤旅鼎之盩阜證之可見」（綴遺卷二十四、十六頁小臣單觶）

孫詒讓曰：「阮元山左金石志載史師鼎師作𠂤釋文云鐘鼎款識釋𠂤字多作𠂤按說文𠂤正作𠂤官字从之注云吏事君者也从宀从𠂤𠂤猶眔也此與師同義又云師二千五百人為師从帀从𠂤𠂤四帀眔意也銘作𠂤者師之省文薛款識載穆公鼎銘曰南域東域至于

歷寒王命遣六𠂤彼𠂤字正是師字校此爲尤顯案阮說甚精可與此互證』（拾遺上二一頁晉姜鼎）

孫詒讓曰「說文𨸏部𨸏大陸也山無石者象形古文作𨺅又𠂤部𠂤小𨸏也象形攷釋名云土山曰𨸏則𨸏亦山也𨸏𠂤蓋象土山陂陀衺側之形與山𠀃字從橫相變甲文石鼓文从𨸏字偏旁竝與小篆略同金文散氏盤陟降字竝从𨸏則正以山形直書之父乙角陸字从𨸏則猶山之爲山也以是推之𠂤古文亦當作𨸏亞形立旂彝有𨸏字當即𠂤之正字舊釋爲阜誤甲文多作𠂤尚不相遠金文盂鼎𠂤字作𠂤則與小篆略同乃其變體要以山𠀃𨸏𠂤四文互校可得其通例也』（名原上二〇頁）

林義光曰「說文云𠂤小𨸏也象形按古作𠂤（䡅彝）作𠂤（號叔鐘）師字偏旁橫視之象形』（文源）

「丁山曰『在牧𠂤𠂤餗省餗次古今字易師左次荀注次舍也師舍于𨜒謂之𨜒次（彔伯𢦏𣪘）師舍于禮謂之禮次（宰甾𣪘）是牧餗亦師舍于牧之謂』（集刊第二本四分四一七頁𠂤𣪘跋）

「徐中舒曰『𠂤舊皆釋為師未確官名之師師氏及人名上冠以師字者皆作師彔𠟭白龢父以成周師氏戍在叶（橐）𠂤同一器而師𠂤各別考銅器地名下多綴以𠂤字如此器之𢊁𠂤及彔𠟭之叶𠂤晉公𥂴之京𠂤此類甚多甲骨文亦有𠂤字其辭如次

今月𠂤不𡉚—殷虛書契前編卷第十二及十三葉

今月𠂤𡉚—同右

此𠂤字究作何解不能臆說但由其文例言之則與銅器之𠂤

絕然不同甲骨文又有餗字其詞皆云在某餗銅器之乙亥鼎來獸敦亦與此同疑自即餗之省文周禮宮伯掖八次八舍之職事注衛王宮者必居四角四中於徼候便也鄭司農云庶子衛王宮在內為次在外為舍玄謂次其宿衛所在舍其休沐之處八自疑即八次從自之字與次古音同在脂部師當從自得音餗亦從自朿兩音故自得釋為次八自為王宮宿衛之軍故有殷八自成周八自之別薛尚功鐘鼎法帖穆公鼎云命迺六自殷（此從容希白釋）八自及揚六自殷八自西清古鑑殷敦云王命東宮口以六自之年是古又有六自六自八自為宿衛軍所在之地故凡軍旅所在之地皆可稱自易師六四師左次公羊傳莊三年公次於郎註次者兵舍止之名此當即署自叶自諸稱所由起而凡銅器中稱自之地名均得以是釋之（集刊第三本二

分二八〇至二八一頁遣敦考釋

參徐中舒禹鼎的年代及其相關問題，考古學報一九五九年三期六三至六四頁

九郭沫若曰：𠂤字習見，多于師旅有關，舊釋為師，然有師𠂤同見于一辭者（取鱓、遹甗），知其非是。古追歸字以此得聲，歸餗字从此（猶卣等是）。

會意，自即說文𠂤，小𠂤也，又𠂤猶眾也之𠂤（古文阜作𠂤，象險峻之阜，与豕兔兕象字同意，積覩之即得）。自之後起字為堆，古或段追為之（士冠礼毋追，鄭注追猶堆也，文選七發論連峯𠂤作𠂤象圖頭之小岸出追，李善注追亦堆之），音变為歸（尔雅釋山山小而众歸），又段魁為之（周語高山而蕩以為魁陵糞土，賈逵韋昭皆云小阜曰魁，賈注見海賦），再轉而為敦（尔雅釋丘如覆敦者敦丘，又丘一成為敦丘，郭注今江東呼地高堆者為敦，字今作墩）故

又段屯為之（莊子至樂篇生于陵屯，釋文引司馬注屯阜也）。本銘𠂤字當即屯聚之屯，師戍所在處也。屯聚之屯蓋𠂤之引伸，其用屯字者亦出段借。𠂤与敦同，古當有二讀，陰聲為堆（都回反），陽聲為屯（陟倫反），字廢乃有堆与屯字代替之也。（兩攷第二頁至第三頁小臣單鱓）

吳闓生曰「近人謂師當作餗即次字然古文但作𠂤師無作餗者獨兮甲盤有餗字其義亦殊」（吉文卷一第九頁南宮中鼎）

周萼生曰「𠂤說文𠂤小阜也象形（都回切）𠂤之字俗作堆堆行而𠂤廢矣」凡小臣單觶在成𠂤旅鼎公在盩𠂤遇甗師雝父戍在古𠂤錄或卣淮夷敢伐內國汝其與成周師氏戍于𠭯𠂤克鼎僪正八𠂤之年小臣謎毀和白懋父毀白懋父以殷八𠂤征東夷各𠂤字的意義似為行政區劃和部隊編制今之部隊字為古之墜落字古之部隊字不識是𠂤字否」（文參一九五七第八期五二頁郿縣周代銅器銘文初釋）

于省吾曰「甲骨文和西周金文師旅之師均作𠂤而西周金文職官之名則多作師从西周金文中可以看到當時周王國的

直屬軍隊一共有十四個𠂤分為兩個體系其中的六𠂤為周人軍隊因為周人興起于西方故也稱之為西六𠂤其中的八𠂤則系周人克殷後將殷人的投降軍隊改編而成故也稱之為殷八𠂤今將西周金文中的六𠂤和八𠂤分別錄之于下

(1)鼓𦥑簋唯巢來𢦏王令東宮追以六𠂤之年

(2)盠方彝王册令尹易盠赤市幽亢攸勒曰用嗣六𠂤王行參有嗣二土嗣馬嗣工

(3)南宮柳鼎王乎作册尹册命柳嗣六𠂤牧陽大□嗣羲夷陽佃史以上六𠂤

(4)小臣謎簋白懋父以殷八𠂤征東尸(夷)

(5)克鼎王命善夫克舍令于成周遹正八𠂤之年

(6)曶壺王乎尹氏册令曶曰更乃祖考作冢嗣土于成周八

𠂤

以上八𠂤

(7)盠方彝王令盠曰䟫嗣六𠂤眔八𠂤埶

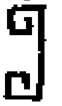
(8)禹鼎王迺命西六𠂤殷八𠂤曰□伐噩侯馭方叀西六𠂤

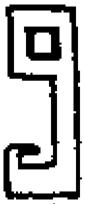
殷八𠂤伐噩侯馭方

以上六𠂤及八𠂤

按書顧命張皇六師詩瞻彼洛矣韎韐有奭以作六師棫樸周王于邁六師及之常武大師皇父整我六師國語周語王以黃鍾之下宮布戎于牧之野故謂之厲所以厲六師以上所舉經傳中的六師與西周金文可以互證至于殷八𠂤則只見于西周金文由于殷八𠂤經常駐扎在成周故也稱為成周八𠂤兢卣唯白犀父以成𠂤即東命戍南尸(夷)其言以成𠂤即東足

微成𠂤為成周八𠂤的省稱但由于當時相習沿用則成𠂤也可成為地名如小臣單觶的王後𠭊克商才成𠂤是其例此外凡金文中地名之稱某𠂤者𠂤的上一字為原有地名𠂤字則由于時常為師旅駐扎而得名如矢令簋稱王于伐楚白在炎後來因為炎為師旅常駐之地故召尊稱之為炎𠂤他如作册𤰔鼎的朽𠂤小臣謎簋的牧𠂤旅鼎的盩𠂤遹甗的由𠂤等也事同一律書洛誥予惟乙卯朝至于洛師洛師之師本應作𠂤系指𠂤旅言之由此以推則典籍中的京師(契文金文均作𠂤舊訓京為大囷無不可但訓師為众以為众人之所居殊有未當其實京𠂤之𠂤由于𠂤旅的拱衛而得名(考古一九六四第三期一五二頁略論西周金文中的六𠂤和八𠂤及其屯田制

張與仁曰般文㠯亦蛇也象形故追从㠯从止與逐字从豕从止足在豕後為逐與足在呂後為追同為會意字也遣字般文[illegible]後下三十乃以兩手捧蛇遣去之象歸字从㠯从[illegible]作[illegible]前四六八[illegible]者鞭也牧字从牛从[illegible]作[illegible]鞭蛇使歸也㠯之為蛇詳見後㠯假為師字金文作㠯上部突出變師𠂤之形與義泯矣……𠂤(㠯)形紋此形彝器中最多如獻侯鼎中央博物院藏與賓父辛卣之同惟在双綫之中有複綫作[illegible]單綫厶紋單綫[illegible]紋如父乙獻此形紋舊以為雲紋或回紋者誤矣觀手同形父乙鼎之單綫[illegible]形紋兩端不內曲或作形無雲無回之可言有謂為饕餮紋及蟬蚊者亦皮象之談未能真識康鼎作或形與數字四酷肖四之來源或在此手婦鼎作複寬双綫形父辛尊上二器中研院藏作形上端有鱗嵌眼珠可謂龍蛇

紋而非雲紋回紋之証父丙角父丁魚觚父辛觚中央博物院藏道身作紋及形紋載中華文物集成66 66 69頁皆注曰饕餮紋按饕餮惡獸也左傳天下之民以比三凶謂之饕餮注貪財為饕貪食為餮此紋與饕餮無關係處又神異經載西南方有人焉身多毛頭上戴豕貪如狼惡好自積財而不食人穀強者奪老弱畏群而擊單名曰饕餮此種傳說今日証明并非實在謂之饕餮紋殊無義意當以吕形紋為是（中國文字十九册三頁又六頁巳已文字與彝器畫紋考釋）

劉節曰在左傳定公四年傳裏也有說到「分魯公以大路大旂夏后氏之璜封父之繁弱殷民六族條氏徐氏蕭氏索氏長勺氏尾勺氏使帥其宗氏輯其分族」又說「分康叔以大路少帛績茷旃旌大呂殷民七族陶氏施氏繁氏錡氏樊氏饑氏終葵氏

這不是很明白的說到殷人確有氏族組織嗎？可是同史記上所說的名目不一樣，這裏當然還有其他問題，若照左傳上的說法「氏族」也稱「宗氏」或許還有「分族」，這同「胞族」之下又有「氏族」的制度卻是很相近，這些「氏族」在金文裏並不稱「氏族」或「宗族」，卻名之為「師」，例如伯懋父殷「以殷八師征東夷」，留壺「作冢嗣土於成周八師」，成周本是殷地，成周八師，可能就是殷八師，這裏面的實在情形大概就是逸周書作雒解裏所說的俘殷獻民，遷於九畢」，所以書序上也說「成周既成，遷殷頑民」，此外宋朝人所得到的成鼎上也有說到「王命遹揚六師殷八師」，可見古器物銘上所說到的「師」與古書上所說到的「氏」有相同之點，本來「師」字金文作𠂤，例如孟鼎「故長師」，靜殷「[illegible]師成周」，其字都作𠂤，就是小篆的𠂤字，今俗作堆，氏字就是古文的坻字，詩經秦

風蒹葭「宛在水中坻」。堆坻聲同。氐 氐有點無點也是後來的分

别。坻是水中小丘。氐也是丘的别名。左傳裏許多丘大都可以

稱氏。例如平丘就是平氏、乘丘就是乘氏。因此知道古地名中

所有以氏名的，如猗氏、己氏、皮氏、鄢氏、元氏、楊氏、尉氏，原先都

是古代氏族所住的丘。氐也可以作邸。墨子兼愛中篇注「右之

邸」從邑從土相同。左傳昭公十二年投壺辭中行穆子是西北

方人說「有酒如淮，有肉如坻。寡君中此，為諸侯師」。齊侯是東南

方人說「有酒如澠，有肉如陵。寡人中此，與君代興」。北方人知道

南方有淮水，就用淮形容酒之多，可是坻字又是北方的方言。

南方人知道北方有澠池，就用澠形容酒之多。這裏的陵字又

露出南方的方言。所以古代地名，北方稱氏的，南方都作「陵」。漢

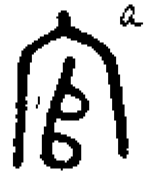
書地理志中截然分得很清楚。到後來北方的「氏」也有改作「陵」

的例如「杜氏」可稱「杜陵」，并且「師」字與「坻」字為韵，可見「坻」字音如「月」氏的「氏」，陵、丘、氏是稱一樣東西，堆、坻、氏、自，源是出於一個語根，我們就可以明白殷八自為什麼就是殷八氏了。古代有「師」氏的官，這個名稱大概是周人所用的，例如詩經周南葛覃「言告師氏，言告言歸」，這「師氏」所掌管的很瑣碎，似乎是氏族以內的細事都要管到。同節南山的「尹氏大師，維周之氐」的「師尹」恐怕職掌不同，但從「維周之氐」一句詩上看來，也是氏族以內的官。而「氏」之可以作「氐」，也連帶的證明了。」(中國古代宗族移殖史論九至一一頁)

周法高曰：「關於六自與八自，參徐中舒禹鼎的年代及其相關問題，考古學報一九五九年三期六三至六四頁。白川靜釋師一文謂自乃截之初

文象純肉之形（甲骨金文學論叢三集一一頁）。師之初文𠂤乃古之氏族共同体為畋獵軍旅等事離自己之邑所行宜祭之肉也。其形與表示宜祭之宜（俎）之俎中之多同為肉之形象（同上八七頁）。案白川氏之說𠂤乃胾之初文。據周氏上古音韻表胾隸之部之韻去聲照紐二等，古音為tsiəɣ。𠂤隸微部灰韻端紐，古音為tuər；師隸脂部脂韻審紐二等，古音為sieɣ。胾與𠂤韻部相去懸遠，不可能為𠂤之初文。至𠂤是否象肉形乃另一問題。

〈大4〉「在㞢盂𠂤▲餗次」〈大6〉「呂乃𠂤▲屯左比毛父」「呂乃𠂤▲右比毛父」〈大15〉「穆從師雒父戍于古𠂤▲」〈大17〉「王令命東宮追呂六𠂤▲屯之年」〈大38〉「鄦許子體𠂤罪其吉金」〈大47〉「譆覃京𠂤▲」



官 頌鼎

〈0674〉 令(命)女(汝)官𤔲成周



傳卣

〈2733〉 師田父令余□□官白(伯)[illegible] 父賞小臣傳□白(伯)休



競卣

〈2732〉 白(伯)屖父皇競各(格)于官



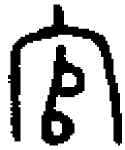
師奎父鼎

〈0667〉 用𤔲乃父官友



揚簋

〈1375〉 官𤔲量田甸



師酉簋

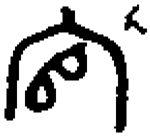
〈1374〉 𤔲乃且(祖)啻(嫡)官邑人虎臣西門尸(夷)



師𩛥簋

〈1385〉 令女(汝)𤔲乃且(祖)啻(嫡)官

〈 〉 𤔲(?)耤眔 … 鐘



無叀鼎

〈0663〉 官𤔲𢦏王側虎臣



師虎簋

〈1383〉 啻(嫡)官𤔲左右戲緐荊 啻(嫡)官𤔲左右

戲緐荊



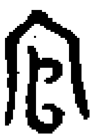
卯簋

〈1390〉 余𣪘乃先公官



趞簋

〈1363〉 啻官僕射士訊



上官登

〈3023〉 [illegible]上官[illegible]鈇 大役之從鈇[illegible]

<0379>「□上官」<0428>「右官、台蕭官、鎮鼎」<0560>「上官、郱子疾」<0644>「□□上官、孖喜」（蓋）「上官」（蓋）<0672>「師晨足師俗嗣□人佳小臣譱夫守□官犬」「眾奠人譱夫官守友」<0709>「戒作簩官明𪔂彝」<1288>「官杪」

文台義友寶簋」<1371>「𣪘官嗣康宮王臣妾百工」<1392>「頌令女官嗣成周貯」<2135>「𡨄從公亥𠣍洛于官」<2836>「命女官司成周貯廿家」

阮元曰「案說文𠂤小𠂤也。象形。蓋作器者名。𠂤一釋作師。說文解官字云吏事君也。从宀从𠂤。𠂤猶衆也。此與師同意。」

（積古卷五、二十五頁史𠂤彝）

斯維至曰「師晨鼎云命師晨足師俗嗣邑人佳(與)小臣善夫守□官犬眾奠人善夫官守友案周禮司馬下有犬人凡相犬牽

犬者屬焉郭沫若謂此官犬殆即犬人近是」（中國文化研究彙刊七卷一三頁兩周金文所見職官考）

楊樹達曰「說文十四篇下𠂤部云官吏事君也从宀从𠂤𠂤猶衆也此與師同意鄉先輩何子貞先生東洲艸堂文鈔卷八跋漢潘乾校官碑云校官者學舍也官字从宀凡从宀之字皆以屋室為義官字下从𠂤蓋象周廬列舍之形謂臣吏所居後乃引申為官職之稱周禮官府都鄙並稱是其本義也叔重於宀部宣字云天子宣室宏字云屋深宰字云辠人在屋下執事者守字云守官也从宀府寺之事从寸法度也蓋惟恐人昧其本義獨於官字入𠂤部云吏事君也未免自淆其例樹達按先生精通小學故立義堅卓足糾許君之失如此今請為申證之按周禮秋官士師云士師掌國之五禁之法一曰宮禁二曰官禁

三曰國禁四曰野禁五曰軍禁以官與宮國野軍為對文故鄭注云官官府是也此官指地非指人之證一也禮記曲禮下篇云在官言官在庫言庫在朝言朝以官與庫朝為對文故鄭注云官謂版圖文書之處是也此官指地非指人之證二也又玉藻云凡君召在官不俟屨在外不俟車以官與外為對文故鄭注云官謂朝廷治事處是也此官指地非指人之證三也降及漢世凡云校官或云學官者無不指學舍而言先生釋校官為學舍至為精確漢書吾丘壽王傳云陛下興學官文翁傳云修起學官韓延壽傳云修治學官後漢書李通傳云修宮室起學官任延傳云造立校官潘乾校官碑云構修學官皆謂興起學校建造黌舍也漢書何武傳記武行部必先即學官見諸生後漢書魯丕傳記趙王商避疾欲移住學官鄭玄傳記玄常詣學

官郭太傳記太勸庾乘遊學官黃昌傳記昌居近學官高誘注呂氏春秋孟春紀之入學為入學官夫云即云住云詣云遊云居近云入明學官指地不指人也漢書禮樂志云春秋鄉射作於學官藝文志云施孟梁丘京氏列於學官劉歆傳云諸子傳說猶廣立於學官後漢書和熹鄧后紀云引納羣子置之學官夫言作於學官列於學官立於學官置之學官亦指地不指人也故魯丕傳記丕奏曰學官傳五帝之道修先王禮樂教化之處此漢人釋官為處之明證也下及顏師古注賈誼傳云官謂官舍注韓延壽傳云學官謂庠序之舍注文翁傳云學官學之官舍又注何武傳及李賢注魯丕傳皆云學官謂學舍亦皆以地為釋不失古義至兩漢書各傳學官字恆誤作學宮或緣官宮形近或淺人習見學宮不識官字古義而妄改劉攽王念孫

周壽昌等已校正之矣」(金石一九至二〇頁釋官)

〈2135〉陳夢家曰「官假作館，說文「館，客舍也」，廣雅釋宮「館，舍也」，古有侯館、公館之設，周禮遺人「五十里有市，市有侯館」，魯語上「宿于重館」注云「館，候館也」，禮記雜記「諸侯行而死于館」注云「館，主國所致舍」，雜記「大夫次于公館以終喪」注云「公館，公宮之舍也」，禮記曾子問「公館復」注云「公館若今縣官舍也」，漢書車千秋傳注云「館，官舍也」，此器之「官」當指宗周館諸侯的公館，覲禮「天子賜舍曰伯父女順命于王所，賜伯父舍」(金選一六二至一六三頁斷代43 舁尊)

〈2135〉周法高曰「孫海波以官為地名，「于官」解作「屯于官」(濬縣彝器一三頁舁尊)陳夢家解官為館，白川靜以為官為終喪之館，落為改服，禮記

雜記「大夫次于公館以終喪」金文通釋三四巽尊白鶴美術館誌第七輯三八〇至三八一頁

宗白川氏誤解師嫠毀0254參通1079作以為喪事因類推及於此銘非

是余既解「匜洛」為「訪著」1405參洛3459通匜此官當指官舍」

〈大26〉

「官」嗣耤田」



餗 說文所無 師所止也从𠂤朿聲 後世假次字爲之 羅振玉說 字出蓋在後 餗

<1280> 「在彝 餗△次」



小子射鼎 在斿餗

<0604> 「在 餗△次」



乙亥鼎

<0613> 「王鉶在 𢑚餗△次」

<0925> 「毋毋敢不即餗△次即客市」

高田忠周釋歸曰劉〔心源〕氏云師字師者衆也中鼎王在寒師太保鼎公在盩師與此一例皀爲地名此攷亦可然字決非師但歸師師三字古音皆同部也固當得通用且金文之例字通用而後有形亦相涉者此歸師兩字形亦稍似不爲異矣如此銘義劉讀亦通矣要卜辭已有此體歸字多異文已久矣又按卜辭帚字所从𦱸形有作𠂭者頭上不必爲屈折木之爲𦱸無

疑ㇾ下之ㇾ亦以象根與作木同意又或作人亦同意」（古籀篇

六十二第二五頁）

楊樹達曰、「㡯字羅振玉釋爲次字、是也、師止曰次、莊公三年左傳云、凡師、一宿爲舍、再宿爲信、過信曰次、是也、因而師止之處亦曰次、漢書吳王濞傳云、治次舍須大王、是也」（積微卅六頁分甲盤跋）

參閱1159方字條魏建功說

〈大1〉「王才在寒㡯次」〈大4〉「在𡉈㒸自㡯次」



陵 散盤

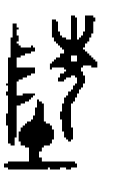
<3019> 各 格 絲 茲 安陵 安陵令

<2907> 壽 剸 諸 析 陵 陵



陵弔 鼎

<0319> 陵叔下 衣寶簋



陳猷 釜

a 劉心源曰隮各刋本作隮釋陵皆橅刻亂改此拓明明作隮𨸏乃𠂤之壞文即石鼓文隮字（奇觚卷八二五頁至二六頁矢人盤）

c 高田忠周曰按𨸏即𠂤省也說文陵大𠂤也从𠂤夌聲此說非是陵實从夊从陸也陸下云高平地从𠂤坴坴亦聲此亦實非抑坴最古文陸字古土𠂤兩部通用故字作坴作陸說文陸籀文作𨻰而𨻰為籀文光字又金文作陵並皆从𠂤不从土者也其後从𠂤又从土作陸猶防作𨺾墜作墬此例殊多知坴陸陵皆同字也夫如此陵从夊从陸而夌古文亦作𡑐从夊又从坴

其或體固當有从陸作陸者而夌陵同字明矣夌下曰越也字从夊義固為走行越也者字本義也又作陵云大𨸏也為所夌越之名此為字轉義也若不然乎夌陵轉注字造字者之意陵為原義而字先作夌為母陵从之此建類一首同意相受之理也但愚意以前說為主唱耳(古籀篇十五第二頁)

高鴻縉曰(□前六.55.五 □青三 □散盤 □田獸釜 □不嬰簋)羅振玉曰陵訓乘(廣雅釋詁四)訓上(漢書司馬相如傳集注)訓升(文選西京賦薛注)故此字象人梯而升高一足在地一足已階而升

按阝或𨸏無論反正繁簡俱是獨木梯之象形文釋為高地者乃借意也今凡从阜之字猶可分為階梯與高地兩類可資證

明本字陵之初文確象人登梯羅說是也倚彡畫人登升之形由物形大乚生意故託以寄登升陵越動詞周人用為名詞謂所登越之高地也如詩如岡如陵是故爾雅與說文均以大阜釋之周時字形譌變右半雖不類人之登升尚可畧得形似而二三兩文王靜安以為益土者蓋亦登高自卑之意土者地也至秦而右半變為夌說文出夌字解曰越也从夊从圥圥高大也一曰夌徲也力膺切但圥字為地蕈今从夊从圥則形聲與會意均不可解蓋越也即陵字之意其形即陵字右半之變本不為字說文誤出另字而曲解之耳故說文夌字當刪凡夌聲之字當改為陵省聲』（字例二篇二七〇至二七一頁）

于省吾曰『褱陵應作褱陸褱陸也見東節陸作陸各家誤釋作陵陸字曾姬無卹壺作陸既周繒書作陸可以互證古文字中

的陵字作陸或坴與陲迥別（考古一九六三年第八期四四二頁

鄂君啟節考釋）

7796(14.234-1809)

a 陰

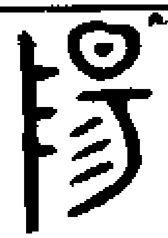
屬羌鐘 〈0042〉 光會于平陰△ 陰

b 上官鼎 〈0560〉 𨻰陰△令𨒅上官𡧊 疾之㸒鈘𤋎𠓛

c d e 貴伯盨 〈1492〉 甘其陰△ 陰 甘其陽(A.B.C)

劉心源曰阮元云𨻰即陰引左隱二年費陰父為證案金今通

金从今聲古泉布陰作陰(奇觚卷十六十八頁𨻰父鼎)



陽 虢季子白盤

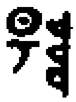
用 永





曼伯 遣盨

史



借為揚

農卣 對揚王休

〈3099〉「成陽辛新城里戲戈」

〈3135〉「櫟陽工上造間」

〈大19〉「內入伐滬昴參泉裕敏陰陽洛」

〈2925〉「搏伐厰(玁)(狁)于洛之陽」

〈1492〉「甘(其)陰(陰)甘(其)陽」

〈2727〉「敢對揚王休」



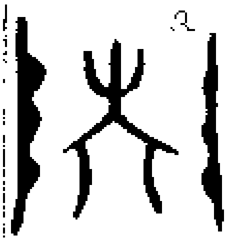
弔姬鼎



柳鼎

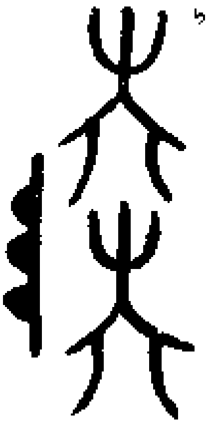
〈0493〉「叔姬作陽伯」白旅鼎

〈0664〉「陽大口鬲」「義夷陽佃」



陸
陸冊父乙卣

<2361> 陸冊父乙



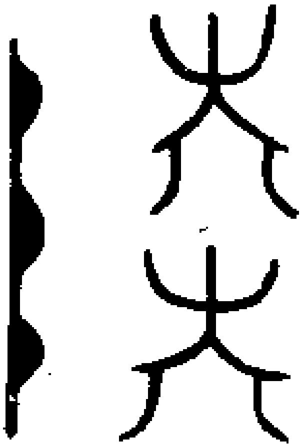
陸冊父庚卣

<1595> 冊陸父庚



陸父甲角

<0655> 陸父甲



陸冊父甲鼎

<2265> 陸冊父甲



陸父乙角

<1560> 陸父乙冊



義伯簋

<1097> 義白乍𡚸婦陸姞



邾公釛鐘

<0040> 陸𩉣之孫邾公鈺乍(作)氒禾(和)鐘

吳榮光曰說文菌圥地蕈也籀文作[illegible]象地蕈叢生之形籀文陸字从之此𨸏旁从二圥乃籀文陸字之省 吳子苾攈清卷一第

九頁商父乙爵

a 方濬益曰：此𨽥亦𨽹之省文，視前器更省，而从𨽣為異。按說文部首𨽣，兩𨸏之間也，从二𨸏。𨽥、𨽹、𨽺三字从之得此，可補許君所未備。（綴遺卷十一、六頁陸冊父乙卣）

b 方濬益曰：說文𡴆，菌𡴆，地蕈，叢生田中，从屮六聲。𡴆，籀文𡴆从三𡴆。𨸏部陸，高平地，从𨸏从坴，坴亦聲。𨽹，籀文陸。此从𡴆為省文，亦見陸父甲、父乙二角銘。𨽹則𨸏之傳形也。按彝器銘惟古文尊字偏旁从𨸏，作𨽎，或省作𨽎，又或作𨽎，與此文同。說文部首𨸏下云：大陸山無石者。今按此字三成，側立與鼎尊諸器之瓤稜正同。窮嘗謂此即古文瓤字，而尊之偏旁獨从此者，尊

觚二器形制大同觚則以容受至少故以寡為義而以體有觚稜名之曰觚䚡則觚即尊之細腰儉腹者耳陳壽卿編修謂古文無觚字按彝器各有象形本字不容於觚而無之今觀此文偏旁合以古器形制益可瞭然於觚之說矣』（綴遺卷十一五頁冊冊父庚卣）

C

劉心源曰『从重光說文陸籀文作𨻶从三𡱦益𨻶』（奇觚卷六二二頁陸角）

高田忠周曰『按坴下曰土塊光光也光光蓋與云坴坴同地章光光土塊坴坴其狀相似又夌从坴金文作䔖从𡱦與夌義不協又按坴即古文陸字始先變坴作陕陕𨻶皆同此古土𨸏兩部通用之證也其後作陸从𨸏又从土猶防或作堕隊或作墜

此例極多陸下曰高平地高層積厚亦坴坴所聚坴字轉義為陸自後坴陸分别甚失古意矣』(古籀篇十第七頁)

高田忠周曰『吳子苾說說文菌朩地蕈也籀文作𡸁象地蕈叢生之形籀文陸字从之此𠂤旁从二光乃籀文陸字之省文按此說為是說文陸高平地从𨸏从坴坴亦聲籀文作𨻳蓋省一光即為𨻳也然則小篆从坴形聲兼會意籀文从光純然形聲字坴从光聲光从六聲故下文或从朩从光省而亦从六聲也其實坴陸元同字陸為正文𨻳𨻳並皆同其亦作坴𠂤土兩部古通用之證又作陸从𠂤从土猶防埅同防隧同隊之類此例亦不為尠矣』(古籀篇十五第六至七頁)

1813 阿

阿

阿

阿武戈

<3172>

武阿

7803(14.241-1813)

a  限 㫚鼎 〈0675〉「口㫚吏使乎小子𩅟以限訟于井弔。限許曰:𧩫則卑俾我賞償馬」

b  伯限爵 〈1034〉「白限」

c  鬲比盨 〈1497〉「我復限余。……寶𢆶。」𢆶从田

a 阮元曰:「限假叔云,券也。釋名:券,綣也。相約束繾綣以為限。周禮謂之判判。」(積古卷四.四十頁㫚鼎)

高田忠周曰:「按說文:限,阻也。从𨸏艮聲。一曰門榍也。此為一義之轉耳。又用為凡限度義。又按說文土部:垠,地垠也。从土艮聲。一曰岸也。又作圻,从斤聲。同古土𨸏通用,限垠亦當同字。地垠其本義,故小爾雅廣詁:限,界也。」(古籀篇十五第九頁)

a 柯昌濟曰:「限从𨸏从㫐,㫐即艮字,亦即古眼字也。」(韡華一四二頁㫚鼎)

陲

陲

曾姬無卹壺

〈2028〉、望山楚簡 漾陲

蔿鬮鬭之無䳒(?)

楊樹達曰「陲假爲垂、說文十三篇下土部云、垂、遠邊也、遠邊之義引申爲邊、史記司馬相如傳云、千金之子、坐不垂堂、索隱引樂彥云、垂、邊也、文選王仲宣詠史詩云、兄弟哭路垂、路垂謂路邊、故李善注云、垂、邊也、銘云漾陲、謂漾水之旁也。」(積微二一七頁曾姬無卹壺跋)



a 陟 沈子簋

〈1391〉「陟二」

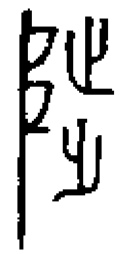


b c d 散盤

〈2927〉「陟」「陟」「陟雩」

戲伯鬲 隩

「陟昜」「陟剛二弄」「陟」



e 蔡侯盤

〈2923〉「上下陟䄀」

州剛登升析降棫二弄

〈2149〉「上下陟䄀」

高田忠周曰『按說文陟登也从𨸏从步盍陟降轉注字也猶步夆相轉注矣說文古文作𨸏蓋與遠古文作𨔤相涉登高者猶行遠也行遠猶登高也故皆从步爾雅陟陞也詩卷耳陟彼崔嵬傳升也皇矣陟我高岡箋登也 並字之本義也』(古籀篇十五第一九頁)

林義光曰『說文云𨺅登也从𨸏步按古作𨺅𨺅散氏器象兩足跡陟於𨸏之形』(文源)

郭沫若曰『陟字周官大卜咸陟、鄭玄云、陟之言得也讀如王德翟人之德本銘即讀為德猶言謝恩也』(兩攷四十八頁沈子𣪘)

商承祚曰『說文陟登也从𨸏步𨺅古文陟案甲骨文作𨺅金文散盤作𨺅石經古文作𨺅皆不从人則几乃𠂆之寫失』(古考二六五頁)

否昊毛陟」

a 隊不从阝 毛公鼎 篆字重見

b 〈0620〉 女母 敢 篆 卯簋 〈1390〉 易錫 隊一田

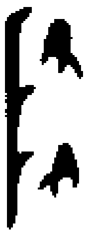
b 徐同柏曰 陂古文坡古从土之字或从阜（从古卷六三十八頁周頌敦）

b 高田忠周曰 卯敦賜于坡一田 據古. 按字書有坡無陂 古自土兩部通用 陂當坡字異文 說文 坺治也 一曰臿土謂之坺 从土犮聲 朱駿聲云 字亦作墢 周語 王耕一墢 即坺也 叚借為旆 說文引三家詩 武王載坺 又為坋 說文 一曰塵皃 坋坺一聲之轉 字亦作埻 通俗文 埻土曰坌 今蓬勃字亦當作坋 此說至詳 可从矣（古籀篇十第九頁）

b 郭沫若曰 丁佛言說文古籀補補卷十三收為地字（說文籀文作墬）注云古文豕作[illegible]、亦作[illegible]、此為隊、當是古地字、省土、其卷十四又收為隊、

云、借為地字、案丁說實至紕謬、竟混彖㣇豙三字為一而不知辨別也、陵殆从𨸏豖聲之字、字書所無、原是地名、亦無義可說、墜則从彖、小徐本云彖聲、段玉裁改為豙聲、案地从也聲、古音當在歌部、彖聲在元部、歌元陰陽對轉、則墜自可从彖聲、無須改作豙也、要之墜、隊、隊、均各為一字、烏可混耶」（金攷三三頁至三三頁、金文所無考）

周名煇曰「土部陵 卯 𣪘 錫于地一田 古文𨸏作阝亦作𨸏此為隊、當是古地字省土 丁氏定為地字古文 今考定為隊字、名煇案毛公鼎銘云女毋 毋敢墜在乃服、墜字作㒸即說文豙字今字作墜、俗 文說文本字作䃍隊、此文作陵即从𨸏从豙字矣說文𨸏部云隊從高隊也、銘 云錫于隊一田、則隊為地名」（古籀考卷中二〇頁）



降 从阜从二足達形陟降二字相對並止前行為陟倒行為降後人但知止為足達不知ＡＡ皆足達也自ＡＡ變為ＡＡ變為ＡＡ變又為ＡＡ古義亡而ＡＡ字等字皆失其解矣吳大澂說

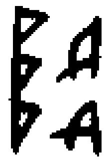
大保簋

〈1323〉 王降征令（命）于大保



毓且丁卣

〈2709〉 王在㡴降令曰



大簋

〈1379〉 王祀于天室降王降亡勛賀爵復囊



散盤

〈2923〉 降旦南井于同衛



㝬鐘

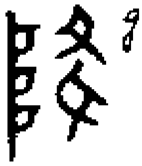
〈0061〉 降余多福



南皇文盨

〈1326〉 自降十

自鼎



平向簋

〈1360〉 降余多福 輪叔卣鐘



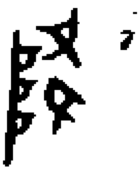
禹鼎

〈0671〉 用天降大喪于二國



戢狄鐘

〈1332〉 降福無疆 按福字以下三字 〈0035〉 猶鐘相接



士父鐘

〈0046〉 降余魯多福亡疆

k 虢中

l 鐘

〈0037〉「降旅多福」(A5)

m 鄀盤

〈1894〉「降大福」

〈0044〉「用降多福」

〈0056〉「降余厚多福無疆」

〈0611〉「召降大福」

〈1186〉「降人𩛥作寶毁」

〈291〉「以降大福」

〈1496〉「降克多福」

〈2824〉「以降大福」

q 劉心源曰降从兩足迹左右向下近人謂𠂤𠂤皆足迹案說文降从夅夅篆作𡕘許云从夂午相承不敢竝也𡕘从後至也象人兩脛後有致之者午跨步也从久久天無敦王祀于天室𨸏又云王饗大廟王𨸏至證知夂午即夂𠂤亦即𠂤倒之則為止本銘征字可證故止亦是足迹詳癸殽鼎古人篆法有空白書者夂𠂤是也有填實書者▲▲是也占此推之如乙父乙彝作乙父乙觶作乙丁父丁彝作●丁鬲爵作口丙父丙爵作◠又一父丙爵作丙辛亞鼎作辛考卣作孑子庚匜彝作子它器多

作□山癸山敲作□說文作□古刻呂才為在多作□居彝作

中天孟鼎作□毛伯彝作□：婦鬲作□帛女鬲作□世師

遽敲作□伯䚒敲作□又如矣从矢亞矣盤作□亞矣觚作□

尊从阜古刻多作隮師䢅鼎作隮凡如此類空白填實讀古

文者安可忽諸」（奇觚卷三三二頁至三三頁太保敲）

高田忠周曰『按吳「天澂」說為新獲創見依此說即知陟字从步

降字从倒步倒步者夅也步者前進也夅者退却也退却者夅

服之意也夅字从倒步其進意尤分明者也許氏夅下云从夂

干相承未察篆形甚矣」（古籀篇十五第二二頁）

林義光曰『說文云降下也从阜夅聲按古作□大保彝作□大禮尊彝

作□數狄鐘象兩足迹降於阜之形」（文源）

高鴻縉曰「按夅即降之降之初字从兩足(止)向下行會意後以陟从兩足登阜而陟降兩字常相連並用故亦於夅加阜為降而為从兩足下阜矣動詞至降服之降乃借意非本意也甲文有降字見前七三八一金文有降字見函皇父毀說文歸下也从阜夅聲古巷切 段氏曰此下為自上而下故厠於隊隕之間釋詁曰降落也徐灝曰夅與降相承增偏旁降从阜者自高而下之意耳」(字例四篇二八至二九頁)

〈大24〉「天疾畏威降喪」

〈大25〉「劓隹輔天降喪」

a


𠳋 从𠂤不从𦥑 ……遣

小臣謎簋

〈1338〉 大保克𠳋敢

亡𠳋遣

〈1357〉 遣自鼎

𠂤述 遣

b


大保簋 从口

b 吳式芬曰許印林說……𠳋從尹從口猶古文君從尹從口也尹逸尹勞君臣之分辨矣𠂤聲也（攈古卷二之三八十三頁大保敦）

b 劉心源曰譴从口从𠳋說文𠳋商小塊也从𠂤从臾遣縱也从辵𠳋聲譴謫問也从言遣聲今省作譴遣小子敢作𨔶麥鼎撫𨔶小臣麥敢从口知此銘亦譴字（奇觚卷三三三頁太保敦）

孫詒讓曰說文𠂤部𠳋商小塊也从𠂤从臾金文大保敢云大保克芍敬亾𠳋此即𠳋字而从𠂤从臾省从口疑即譴之省也

龜甲文有云隹唯帝[?]甾又云辛口[?]口其降[?]此當亦𦥯字之省金文偏旁从𦥯字如𡧊鼎遣作□季娟鼎作□遣尗蓋作[?]遣小子敨作[?]上亦皆从𦥯从口唯宗周鐘作[?]城虢敨作[?]雖不从口而从𦥯則同適按諸文皆不从𠂤竊謂𠂤大陸𠂤小𠂤也𦥯為小塊則於義當从𠂤不當从𠂤疑金文从𠂤者為古文本字因或从口傳寫誤并𠂤口兩形連屬書之因誤成𠂤而小篆襲之耳」（名原下九頁）

林義光曰「說文云𦥯書[?]小塊也从𠂤从臾臾古文蕢字按書為小塊無考古作[?]𡧊鼎遣字偏旁作[?]太保彝遣字偏旁即遣之古文从𠂤𠂤者師省諸彝器多以𠂤為師所遣者也[?]象兩手遣之」（文源）

b 郭沫若曰：亡遣乃金文恆語，遣讀為譴，猶言亡尤、亡咎。（兩攷二十二頁大保毁）

𩦡

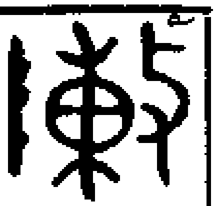
畸

曾伯𩦡壺

〈4429〉

「隹曾白𩦡迺

用吉金鐈鋚」



陳 从攴與陳敶爲一字

陳公子甗 敶字重見

〈0615〉「敶公子子弔遵父作旅甗」



陳侯鬲

〈0748〉「陳侯作畢季□□□萬年子孫永用」



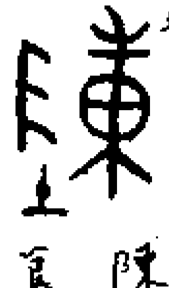
齊陳曼簠 从土 金文編陳作敶 齊陳作陳 錢大昕曰古讀陳如田 說文田陳也 齊陳氏後稱田氏 陸德明云陳完奔齊以國爲氏 而史記謂之田氏 是古田陳聲同 呂覽不二篇陳駢貴齊 陳駢即田駢也

〈1434〉「齊陳曼 不敢逸康」



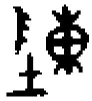
陳侯午錞

〈1501〉「陳侯午以群者侯獻金作皇妣孝大妃祭器鐓錞」



陳財簋

〈1336〉「余陳仲裔孫」



陳逆簠

〈1296〉「陳氏裔孫逆」



陳侯因資錞

〈1503〉「陳侯因資曰」



陳猷釜

〈3019〉「陳猶」

立事歲」「𩫖之

者四陳△純」

𨻰

子禾 子釜

〈3020〉「子禾子□□內者御沐因□命𥨍陳△旻」

𨻰

禽志 盤

〈2916〉「佢𠂇卲𡰥奎

者佐陳△

其為之」

〈1502〉「𨻰△侯午淳朝羣邦者諸侯于齊」〈2808〉「隹王五年奠□陳△貝再二再立事歲」「子𨻰△𩭾𢁫內入伐匽□邦之隻獲」〈3072〉「陳△散」〈3082〉「陳△肵鋯戟戈」〈3095〉「𨻰△陳御寇散戟戈」

十高田忠周曰『按說文𨻰宛丘也舜後媯滿之所封从𨸏从木申聲𨻰古文作𨼜今依此篆字从東與隸無異未得其詳但陳字所从與此稍異彼殆似从尊者敶字从敹陳省聲可也或敶字所从諸形自與此从𨸏从東者異邪朱駿聲云按春秋時陳厲公

子完奔齊以陳字為田氏史記田敬仲世家索隱陳田聲近然陳字似从田聲者而下文作塦明从木日之東者不合此焉愚竊謂陳字古有二形一从自从東為會意元有本義後世不傳又段借託名幖識遂為國名又為姓氏一从自从木申聲會意兼形聲用以為國名專字小篆从之然木東義相關云从木猶云从東耳左昭十七年傳陳大皞之墟也又阮氏證此銘義云陳逆見左哀十四年傳字子行陳氏宗也即為通義而陳字經傳專段借為𨻰（古籀篇十五第三〇頁）

林義光曰說文云𨻰宛邱也舜後嬀滿之所封从𨸏从木申聲按古作塦陳曼匜作塦陳侯因資敦从土𨻰省聲變作塦陳猷釜（文源）

容庚曰「『史記又云敬仲之如齊以陳字爲田氏金文嬀陳作敶田陳作墜陳侯午墜侯因資皆不云田侯意敬仲如齊改敶爲墜讀若田而後世遂竟書爲田敶』」（寶蘊七五頁周陳侯午簋）

商承祚曰「說文陳……从𨸏从木申聲𨻰古文陳案金文陳猷釜作𨻰墜石經古文作陣墜與金文同从東不从申从申者誤也汗簡引作𨻰又此之譌」（古考二六五頁）

〈六46〉「少子墜逆曰『余墜𨸏子之裔孫』」



陶 陶革或作陰革故知陶陰爲一字

不嬰簋 宕伐嚴允于高陶 〈1393〉 銳 女 汝 呂戎 車 宕伐 嚴允 玁 于高陰 孫郭氏所釋與

召氏



陶子 簋 〈1892〉 陶子口錫 口口金一鈞



伯陶 鼎 〈1391〉 白伯陶乍作 獻 文考宮叔寶

異 鑄 彙

徐同柏曰岐字下从支山上从队古繁文也（从古卷十六三十八頁周丕其敦）

徐同柏曰陰从自从侌 古文霒說文霒雲覆日也是文象重覆形（从古卷十六十三頁周陰子域盤）

孫詒讓曰此字舊釋為陵攷陵从麦聲金文如前麦尊（攈古一之三）季娟鼎之麦（攈古二之一）散氏盤之陵（攈古三之三）皆不作此形惟前

陵子盤陵字作□與此略近然亦無形聲可說（攈古二之二）竊疑此
當為陞字右形蓋重壬字說文壬部𡈼从人士一曰象物出地
挺生也許後一說蓋从土而上出為ㄗ今攷金文从壬之字唯
廷字常見如師酉敦作□（攈古三之二）毛公鼎作□其中塙是从人
从土（攈古三之三）則當兼取許前後二說矣此从ㄗ而重之與廷字
所从偏旁壬字正同土作⊥字筆畫微有簡省無專鼎廷字作
□虎敦廷字作□（並攈古三之二）其偏旁壬字作□作□與此尤相似
此當為陘之變體說文𨸏部陘山絕坎也从𨸏巠聲川部巠从
壬省聲古文作巠不省故此變巠為兩壬其聲類同也（餘論卷
三第三九至四十頁不嬰敦蓋）

a 丁佛言釋地曰□卯敦錫于地一田古文□作□亦作□此為
隊當是古地字省土 □不嬰敦宕伐玁狁于高地又是□

省从二 土言厚重也(古籀補補卷十三第四頁)

高田忠周曰「按銘曰厚子戎 賜厚口金一匀用作寶尊彝元釋陵子非此厚即从一人明皙 兀字从重兀亦籀增恆例愚謂元兀同字說見元下然則阮阮亦同字猶軏軏髡髡同字也 又或以兀為阮此銘亦可證矣又說文阮下云代郡五阮關也 此後世段借義故漢書作五原關元無其尊字借阮異文阮為之也又古有借阮為地名者詩皇矣侵阮徂共箋云三國名銘云阮子或是也」(古籀篇十五第二六頁)

高田忠周曰「按王明是壬字疊壬亦同 一 壬陸即陸陵即陸之類銘敢𡙈即獫允陸即地名 但字書不收其義未詳存于此云

盠嵒从𠂤壬聲或云亻亦从夂文此陸字又云土𠂤通用陸亦壬字」（古籀篇十五第三八至三九頁）

a 王國維曰「陸古文陵字說文夌越也从夂㚘又陵大𠂤也从𠂤夌聲業陵者夌也。廣雅釋故陵乘也意同。其字般虛卜文作𨺅殷虛書契卷六第五十五葉或作𨺅同卷七第九葉或作𨺅同卷六第二十葉。羅參事以為象人梯而升高一足在地一足已升之形而阝丰諸形即梯形與古文𠂤字之形相似故金文或變而从𠂤如散氏盤作𨺅从𠂤陳猷金戟時物作𨺅則又从𠂤从土此从𠂤从二人各在土上相系者亦升高之意一人在上土一人在下土亦猶𨺅字之一足在上一足在下矣古者陵夌本一字大𠂤之須陵越者謂之陵猶高地之須踰越者謂之踰矣」（觀堂二〇五五頁至二〇五六頁不嬰敦盠銘考釋）



[阝耳] 說文所無

子[阝耳]簋

〈1121〉 子[阝耳]乍作文

乙寶陳彝



⿰阝关 說文所無

小臣謎簋

<1387>「⿰阝关伐」

海眉



⿰阝关簋

<1018>「⿰阝关卜」

寶般

a 徐中舒曰『⿰阝关字不見字書當為懲之本字從关聲之字與懲字古同在蒸部詩閟宮荊舒是懲鄭箋懲艾也漢書嚴朱吾邱傳贊引此語注曰懲創刈也創刈正與⿰阝关伐之意相應』(集刊第三本二分二八一頁遣敦考釋)

a 郭沫若曰『⿰阝关字字書所無徐中舒釋為懲謂从关聲之字与懲字古同在蒸部近是』(兩攷二十四頁小臣謎毀)

a 陳夢家曰『廣雅釋詁隥阪也爾雅釋詁塍虛也隥或塍與⿰阝关同音相假東⿰阝关與海眉皆非專地名乃指一帶區域』(金選三五頁西周銅器斷代小臣謎毀)

吳其昌曰隊當即滕字所以知者周金文存卷六頁五十二有滕戈其字作[?]瀓秋館吉金圖卷二頁五十四有滕侯者戈其字作[?]貞松堂集古遺文卷十二頁十八有滕之不劍其字作[?]攈古錄卷二之二頁四有滕虎簋其字作[?]並與此[?]字相同但省火耳此正與阿本作[?]平阿戈今悉省火者同例至於從舟從皀之不同古金文本極自由陸行多則從皀水行多則從舟耳故此語當為隧塱東隊（縣朔卷一第一五至一六頁小臣謎段）



⿰阝言 說文所無

伯⿰阝言簋

〈0926〉

口白伯⿰阝言△

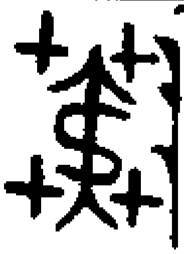


隩 說文所無

散盤

〈2907〉「隩（？）…組（？）隩」

「弄割」諸析隩隩

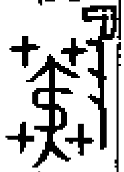


陵 說文所無

陵仲盤

〈2854〉「𠦪陵中𡊦作父辛寶尊彝」

a 吳榮光曰「陵字見玉篇云地名此从𦭝其羨文也」（筠清卷五第七頁周彝）

a 吳大澂曰「从𠂤从夌从𦭝說文所無父辛敦」（古籀補附錄二十四頁）

高田忠周曰「按此篆从𠂤从夌而左文顯然者也唯說文無之吳榮光云陵字見玉篇云地名此从𦭝其羨文也蓋是說文𦭝部字大篆从𦭝知此从夌聲作陵者為省文作𨻰者為緐文又廣韻陵陵險阻別義也」（古籀篇十五第三八頁）

a 馬叙倫曰「𨻰從𠂤𦵓聲𦵓從𦭝夌聲即說文之夌字說文夌篆廣韻玉篇皆作夌段玉裁因欲改夌為𦵓得此可證

美篆之不講也。（刻詞一五二頁父辛盤）

⿰阝尃 說文所無

克鼎 ⿰阝尃原 地名

〈0475〉 易女田于⿰阝尃原

高田忠周曰「按吳大澂收于𨸏部亦云說文所無愚謂⿰阝尃蓋廜異文說文廜石間見也从广甫聲廣韵廜屋上平陠同上廜說文所無此字果為屋義从𨸏無故此廜當廜字譌六朝人望文為義為屋上平無疑矣段氏云廣韵引字林云嶁峬好形皃也峬即廜之隸變說文廜讀若敷字固當从尃又山𨸏古通用𨸏石亦古通用廜固當作⿰阝尃作峬又作𥕢耳」（古籀篇十四第三〇頁）

周名輝曰「十部⿰阝尃善夫克鼎錫女田于⿰阝尃原吳蹇齋釋作博說文博大也从十尃尃布也亦聲按𨸏有大意故博古从𨸏 強氏定

為博字古文　今考定乃傳字古文

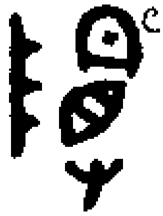
名煇案卜十偏旁未見互用之例或以為陳字亦不類此篆从𠂤專聲隸定當作𨻰尋說文中則卜　𠂤有與人偏旁相通之例如𠂤部陽古文作傷則从人矣由是以推知𨻰即傳字說文人部云傳相也从人專聲孟子云傳說舉於版築之間張守節閻若璩並以傳在今山西平陸縣東三十五里乃虞國虢國之界是傳巖傳原字作傳乃假借字从𠂤作𨻰則其地名之本字矣故王國維以此銘之𨻰原即詩之溥原(古籀考卷下八至九頁)



⿰阝曼 說文所無

自作⿰阝曼仲鼎

〈0438〉 自作⿰阝曼仲寶尊彝 (4.6)



⿰阝曼仲 孝簋

〈1219〉 ⿰阝曼中仲孝自作父日乙隮毁

a 丁佛言曰『自⿰阝曼集韻鄤音蔓春秋傳鄤鄭名』(古籀補補附録三頁)

強運開曰『自⿰阝曼仲鼎說文所無疑即古墁字从𠂤與阯或从土𠂤址同意』(古籀三補卷十四第七頁)

高田忠周曰『此从𠂤从曼字形明皙者而說文無之此為古字逸文也或謂⿰阝曼亦曼字猶尊作隮也或謂⿰阝曼是鏝字猶饅作⿰阝曼而鏝或作墁古土𠂤通用可證 亦通並記存參要曼⿰阝曼當通用』(古籀篇十五第三十七頁)

敶

敶 說文所無

鼂簋 〈1333〉「公易鼂宗彝一敶△

α 陳夢家曰『本器的宗彝一肆之肆从阜从𩏑後者西周金文用作句首語詞之肆（見金文編3.27下）。經典作肆。春秋金文肆或作𦘠或从金从𦘠（金文編9.15上）𦘠即隶字。此器的宗彝一肆應是鼎（將彝）以外的一組銅器或是大小相次的一類銅器或是大小相等的一類銅器或是數類有關銅器的組合。肆之从阜猶陳肆互訓而陳為行列』（金選一五五頁 西周銅器斷代 鼂簋）

亖

四 說文籀文作亖

保卣

<1725> 遣于亖方

亖

矢方彝

<2446> 王令(命)周公子明保尹三事亖方 舍三事令 舍亖方令(命)

亖

盂鼎

<1676> 匍有數佑亖方 已有亖方 夙夕召我 一人烝亖方 易錫女汝邦司亖伯

亖

師遽簋

<1331> 隹王亖祀亖月

亖

彔伯簋

<1380> 右佑闢闢亖方

亖

[illegible]鼎

<0679> 隹王亖月既眚霸 用絲亖夫頤首

亖

靜卣

<2719> 隹亖月初吉

亖

無叀簋

<1353> 王易錫無叀馬亖匹

亖

友簋

<1343> 唯亖月初吉丁卯

亖

召伯簋

<1372> 隹六年亖月甲[illegible]子

亖

作冊魆卣

<2734> 雩亖月既生霸庚午

亖

克鼎

<0675> 畯尸亖方

亖

毛公鼎

<0680> 䌛亖方 雩亖方 虢許上下若否 康能亖或(國)

亖

虢季子白盤

<2922> 經雝(維)三方

三

秦公簋

<352> 竈(造)囿(佑)三方

三

國差𦉜

<2999> 攻吾(敔)師伫(?)寶鑄𦉜三秉

三

陳侯午錞

<1501> 隹十又三年

三

晉公盞

<3012> 廣𤔲(治)三方 三(?)䵼 媵(滕)

三

命瓜君壺

<2833> 隹十年三月吉日

三

齊鎛

<0062> 余三事 是台(以)

三

邦(?)二 首

<2721> 在四月 隹王四祀翌日

四

邾王子鐘

<0051> 𨐨于四方

四

鄀孝子鼎

<0549> 王四月

四

邵鐘

<0055> 其竈四𨭉(諸)

四

大梁鼎

<0570> 馬量四分

<0047> 𨐨閒于四旁

<0185> 四分

<0644> 膚四分(器)

𪒠五益六釿半釿四分

釿 許(器)

<0646> 隹三月既生霸己丑

<0677> 孚(爲)百三匹

<0678> 冀四方

〈1329〉「唯四△月初吉丁亥」〈1352〉「唯王十又三△祀十又一月丁卯」〈1384〉「隹四△月辰在丁未」〈1387〉「用諫三△方」〈1390〉「易錫女汝彙章瓚璋三△」〈1445〉「隹三△月初吉甲午」〈2136〉「唯四△月」〈2148〉「唯四△月初吉甲午」〈2152〉「王令命周公子明保尹三事三△四方」「舍三△四方命」〈2443〉「王乎呼宰利易錫師遽瑁圭一環章三△」〈2809〉「衛公左白左個歙世二十九參三△受廿九年」〈2926〉「王易錫兮甲馬三△匹」「王令甲政征辭治成周三△方責積至于南淮尸」〈3135〉「四△年」

孫詒讓曰『說文四部四陰數也象四分之形古文作𠕁籀文作亖攷金文甲文皆作亖惟郘鐘作四梁司寇鼎作四蓋小篆之權輿然許君四分之說於形義並未切𠕁與𠕁相近則又似从口从八例亦難通要以積畫為最近古金文甲文未必皆出史籀

後竊疑亖當為古文本字卯或當亖為籀文許書傳寫多誤容互易耳」(名原上一頁)

高田忠周曰「說文四会數也象四分之形籀文四作亖按四者偶數也其字从口从八會意也許云象四分之形當依四篆稱之作四斷非四分之形又籀文作亖蓋亦从最古文非籀公始制亖字也但制字之法多略不過三三即合二二為形也非合四一也又說文古文四作卯此亦四之變形而四字从八殊明矣」(古籀篇十九第二七頁)

林義光曰「說文云四会陰數也象四分之形按許意謂〇象四方中从八八者分之謂分為四方也然古作四(鄀鐘)不象四方即喙之古文獸口也象口鼻相連之形四(兩鼻腔口象口腔)喙四古同音詩昆夷兌矣維其喙矣(緜)說文引作犬(昆犬古同音)夷呬矣

是也歎亖口鼻相連其息以喙故引伸為息方言呬息也呬實即四

之民體

說文云亖籀文四按古作亖毛公鼎即四之本字」（文源）

丁山曰『四之見于卜辭金文者大抵與籀文同惟郘鐘作四大梁鼎作四秦碣石頌始作四許君據秦書說四象四分形則將謂四象五分四象六分乎竊疑積畫為亖者數名之本字後之作四者皆借呬為之秦權量刻辭凡云不一皆作不壹其篆印三川尉印亦作泗川凡數名之形體簡易者皆代以繁縟之文許君知一壹殊文三參異義而不知四借為亖者何也蓋狃于所習而忘古義耳四从口象口形或作四四者兼口舌气象之也其中之八蓋猶只下从八象气下引兮上从八气象越于部

鐘八下之一蓋猶甘亖之从一以象舌形气蘊舌上而不能出諸口非呬而何說文口部呬東夷謂息曰呬从口四聲詩曰犬夷呬矣犬夷呬矣今左傳引作喙矣廣雅喙息也國語余病喙矣韋注云喙短气貌以呬義證四形冥然若合符節則四呬一字可以斷言文字孳乳有因借義習用已久後人不復知其本義乃妄加偏傍以見之者若朱加一朱中以指其為株榦字後人習用赤色意而增木其傍以為株叜本象又持火室內有所搜尋也後人習用尊老意而增手其傍以為搜雖無損本義終病其繁複無理四本从口而復从口作呬絕之六書不又病衍複手自造字原則言之四即呬之本字尤信而有徵蓋自周秦之際借气息之四為數名之亖別增口四傍以為气息字漢儒習而不察以為四即數名本字于是正俗別為異字通段覞于

7842(14.280-1831)

一文四之形義既荒而陰陽四分之說以起此古誼失傳後儒皆不得其解者二也(集刊第一本一分九〇至九一頁)數名古誼

商承祚曰「說文四陰數也象四分之形𠔻古文四如此案甲骨文金文石經古文皆作亖敦煌尚書禹貢亦作亖與說文所彔籀文同金文郘鐘又作四與篆文大同小異此當是呬之初字同聲叚借古文四皆應作積畫則所云籀文亦古文也作𠔻者古文之別字也」(古考二六五頁)

商承祚曰「數名之四甲骨與金文皆作積畫 佳郘鐘大梁鼎作四𦉭象張口出气形乃呬之本字是諸器借呬為亖也此鼎

之四又四四之變』（十二期二二頁鄭孝子撰）

高鴻縉曰『按亖為古文表意象指示字，戰國時始以四字代之，四，息也，一呼一吸之謂息，从口中有气，為倚文畫物之象形字，自通段四為亖，而亖廢，而另復加口旁作呬，今呬行而四字本意亡，此丁山甫之說是也』（毛公鼎集釋一〇七頁）

V 高鴻縉曰『按字原象口中有气形，由文口生意，故託以寄口呼吸之意，及東周之末，因同音通段以代亖（4），久而不返，乃另造呬字以還其原，口呼吸曰呬（古作四）鼻呼吸曰息（古作臬），四即呬，本丁山甫氏說，說文，呬，東夷謂息為呬，从口，四聲，詩曰犬夷呬矣，虛器切』（字例二篇二八二頁）

高鴻縉曰「說文四会數也象四分之形𠕁古文四亖籀文四息利切。

按亖為四數之假象指事字狀詞自殷至周皆用此字未嘗改也。周末乃漸以同音之故通叚四以代亖久而成習至秦而四行而亖廢其實四息也从口八象气形气出口中息之意也一呼一吸之謂息气由鼻曰息(息从自心聲自即古鼻字)气由口曰四自周末以四代亖秦人乃另造呬字以還口息之原」(字例三篇六六頁)

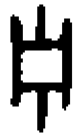
馬承源曰「四字不作亖字形與郘𪒠鐘銘一致通常以為四與小篆近較晚出。由此知四成為亖之另一結體時代是相當早的以後四行而亖廢」(文物一九六四年七月十頁記上海博物館新收集的青銅器、曾子斿鼎)

舍〈大6〉「乍三方臺望」〈大7〉「唯三月」〈大11〉「隹廿又二年三月既望己酉」〈大14〉「令

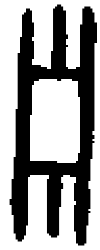
舍〔馬〕三匹」〈大19〉「裹孚俘人三百」〈大24〉「賜保我氏之周雩5三方」

〈大25〉「馬三匹」〈大37〉「隹十又三月既死霸壬午」〈大50〉「𤔲又敷佑三方」

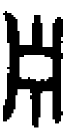
宁



宁未盉 〈1925〉 「宁未父乙册」



鼎文 〈0118〉 「宁」

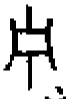


冉宁文觶 〈2412〉 「冉宁」

册父丁



叔宁父戊爵 〈1029〉 「叔宁口父戊」

林義光曰：「說文云：辨積物也，象形。按與貯略同，古作宁形獸形父丁彝作宁中立戈父丁器作宁未父乙器作頌敦貯字偏旁」（文源）

楊樹達曰：「字吳大澂無釋，按方濬益綴遺齋彝器考釋拾肆卷貳拾叁葉下，劉心源奇觚室吉金文述陸卷叁貳葉下，羅振玉殷文存下卷叁貳葉，劉體智小校經閣金文玖卷肆捌葉下並載此器，皆釋為宁，清諱宁，故或缺筆作宀。余謂此子宁也。子字龜甲文多作，前編柒卷拾伍葉叁版。此銘之亦子字也，文視甲文增一直畫，古文增損無定形爾。古器銘恆云子父某，子父乙壺云子父乙，子父丁鼎云子

父丁、此皆子爲其父作器、但文簡略、不言作耳、子父己卣云、子乍父己寶尊彝、子作父癸毁云、子乍父癸彝、此二器則皆云作矣、爻父乙毁云、爻父乙、銘不云子、然爻爲子之名、可推而知也、子韓父己鬲云、子韓父己、銘既云子、又舉子之名爲韓、而亦省不云作、子命乍父癸毁云、子命乍父癸寶障彝、則詳具不省矣、此銘云、子未父乙、與子韓父己鬲云、子韓父己者爲例正同也。(積微一七五頁子未父乙盉跋)

亞 丙申角

〈1867〉 王錫葡脈亞 鬳美貝

亞耳尊

〈2075〉 亞耳作祖丁尊彝

亞盉

〈1945〉 亞中賁侯矢 鬳侯錫亞貝

且丁 彝

〈666〉 亞 父辛 簋

〈9526〉 亞父辛 辛己 簋

〈1253〉 王會 亞多

亞父 方彝

〈2436〉 亞父

柤父乙 亞

〈2717〉 柤父乙 亞 聿

亞止丙 鼎

〈0262〉 亞止

亞 鼎

亞前

〈1146〉 亞 尊

亞並 自

〈2485〉 亞 多

人 傳尊

〈2107〉 亞 什

鬱 簋

〈1354〉 命女 汝 嗣成周里人眾 諸侯大亞 者侯

(A-B)

作父 辛 鼎

〈0455〉 亞 敀

延 盨

〈1483〉 延亞鑄盉 延乍 盨

豚 鼎

〈0452〉 亞豚乍父乙 寶尊鼎

〈0123〉「亞△弜」〈0173〉「亞△[illegible]」〈0284〉「朋亞△且癸」〈0529〉「田告亞△」〈0885〉「亞△弜」〈1602〉「亞△丙」〈1662〉「亞△

[illegible]」〈1768〉「亞△[illegible]丑」〈1895〉「亞△[illegible]作母癸」〈1896〉「亞△[illegible]」〈1980〉「亞△弜」〈2018〉「亞△

龏父辛」〈2312〉「亞△服」〈2616〉「亞△其矣作母辛彝」〈2641〉「亞△其[illegible]作母癸

〈2754〉「亞△□荷貝形□」

阮元曰：「古器作亞形者甚多，宋以來皆謂亞為廟室，錢獻之以為亞乃古黻字，兩己相背，取黻冕相繼之義。元謂黻與黼同為畫繢之形，黼形象斧明矣，兩己相背，己何物耶？蓋亞乃兩弓相背之形，言兩己者誤也。漢書韋賢傳師古注曰：紱畫為亞文，亞古弗字也，師古此說必有師傳。經傳中弼佛弗每相通假，音亦近轉。說文弼解曰：輔也，重也。輔者以輔戾弓之不正者，即考工記弓人之茭，鄭注所謂弓檠是也。重者二弓也。說文弗字收于丿部，解曰：弗撟也，從丿、從乀、從韋省。元謂弗字明是從弓之

字。若從葬則不知所省。無以下筆。必有後人刪改之譌。弗字明是兩弓相背。左右手相戾之義。此會意之指也。凡鐘鼎文作亞者。乃以補戾二弓之象。正是古弼字。亦即是弗字。徽字。作器遺子孫。當銘之以武。作二弓在補形者。與執弓執戈矛旗上立矢皆同一義。若徽字乃編亞于蒙。故從黹。義又屬後起。錢氏云。徽冕相繼。尚非初義也。」（積古卷一、四頁虎父丁鼎）

a 吳榮光曰「吳子苾說亞亞本字禮三年之喪廬亞室之中或訓以廟亦可」（筠清卷二第五十二頁周父癸角）

ㄙ 徐同柏曰「亞象廟室牆垣四周形」（从古卷十三、二十二頁周傳尊）

高田忠周曰「亞字象大室四隅有夾室之區畫也。說詳見室字下注。又室字往往作㐭所以囗形即亞字也。然則亞字元屬口

部而非其象形也其義即在于形室亞之亞與醜亞之亞无自別字而兩字形音相近故古來通用為恆側說又見亞下亞屬工部亦為建首又按考工記世室解曰四旁兩夾窗白盛俞曲園云按夾字絕句四旁者堂之四旁也堂基方二十八步而中央大室方十四步則堂之四旁各方七步此方七步者在東堂為南在南堂即為東在南堂為西在西堂即為南在西堂為北在北堂即為西在北堂為東在東堂即為北是謂四旁兩夾以其夾於兩堂不可屬之於堂故為窗白盛以隔之白盛者以蜃灰堊牆也然則堊亦亞字轉義耳後或从白作⿱亞白或从土作堊以分別之其初古文唯當以亞兼之也然則亞字所从口形與口同意而亦自小異愚謂此借二為南北又立二為東西即二字象形段借亦殆指事也（古籀篇一第一二至一三頁）

高田忠周曰說文亞醜也象人局背之形是字之本義也但亞字元當从工作亞為正變作亞亦作亞又省作亞耳工即象天地人二者天地也丨者人也工亦用為人形𡈼巫王等字从工其明證也以工為人者蓋尊貴之也而亞字殊从工者亦應有意義存焉夫人之局背傴僂者其醜成于胎中也从工猶从壬耳或云此象人局背之形人者謂工字也此工叚借而亞是指事也壬亞二字善惡相反而造字之意自相似矣蓋亞字元有二一作亞為室阿義其文作亞口者四方之象廾者其處也合二二為四今收在于二部又一作亞上文是也然則亞者傴僂病也廾以象其意指其事也亞是醜態之極也轉義為凡美惡之惡為好惡之惡遂亦加心作惡以分別亞惡元一字也書洪範五曰惡傳醜陋也正亞字義也易繫辭傳荀諝本言天下之

至賾而不可亞也他本作惡蓋即从古文也老子天下皆知美
之為美斯惡已齊語惡金以鑄鉏夷斤斸注麤也呂覽簡選與
惡卒無擇注怯卒也又論語君子亦有惡乎皇疏謂憎疾也史
記弟子列傳且王必惡越索隱猶畏也轉轉為義如此又憎惡
之言曰證說文證相毀也从言亞聲一曰畏亞漢書張禹傳數
毀惡之注謂其過惡皆是醜亞之轉一曰畏亞者以古字釋今
字也亞醜字經傳有以室亞字為之者儀禮既夕記主人乘惡
車古文作堊堊亦同室亞字見二部亞下朱駿聲云亞叚借為
污左成六傳有汾澮以流其惡注垢穢也又為瑕漢書路溫舒傳
瑾瑜匿惡又為斂書大傳王升舟入水鐘鼓惡注當為亞亞次
也然此等惡字亦元同亞可證矣然則說文引賈侍中說以為
次弟也賈氏未通古文叚借之恉也爾雅釋言亞次也書牧誓

亞旅詩載芟侯亞侯旅儀禮士虞禮魚亞之觀禮路下四亞之特牲禮亞獻尸左文六年傳為亞卿焉襄十九年傳亞宋子論語亞飯干此等皆以亞為次者也一說室阿四隅皆有次敘次弟義字以亞室之亞為之似失於穿又按亞醜之亞與室亞之亞形音皆近故古人皆兩字互通用此謂象形段借也而古銘中多有亞中有字又有文章者其字其文皆與室亞相關即所以重尊之意也然下見諸亞字中亦有包容文字者與亞醜義甚相乖戾如此者皆以亞為亞者也又間有兩兩形相混者此古文後出之俗體耳（古籀篇八第二一至二二頁）

林義光曰說文云亞醜也象人局背之形賈侍中說以為次第也按古作亞（南亞彝）不象局背形壼為宮中道篆作壼亞亦或作

則亞當爲庌之古文廡也象形亞庌古同音

（文源）

參閱0999室字條馬叙倫說

馬叙倫曰說文亞醜也象人局背之形倫謂醜謂局背也此傴字義傴亞音同影紐古或借亞為傴或古有象局背形之冂字其形漸變而與亞篆之或作亞者相混因譌為一字而亞之本義轉亡矣亞者家之初文辛巳彝王飲多亞多盖人名王飲多亞即王飲於多家也詩未有家室毛傳室內曰家室當作宀謂宀內為家也周召夫鼎等之[宀亞]即家之次初文吳其昌據此字及辛癸鼎等之亞謂亞即古代四合院落之平面剖面形亞或作亞个或介即象居室之形[宀亞]則加屋之記號是也亞即說文

之亞字金文率作亞亞亦其變也」（刻詞十七頁亞及解）

斯維至曰「案卜辭中已見「亞」此官 佚存三四〇片云己未卜貞𡧊庚申吉 亞藏龜卷二五一片云戊囗貞多亞 多亞猶言多臣多射 知必是職官也 銅器中麗彝亦稱多亞 觶𣪘則稱大亞 其銘云眔諸侯大亞

服始見於靜𣪘云小子眔服眔小臣射 吳大澂說服殆即周禮司馬之服 不氏案其職文云射則贊張侯與靜𣪘合 書酒誥云惟亞惟服 詩載芟云侯主侯伯侯亞侯旅 據此亞服當為兩職 但剌𣪘云佳囗二月亞艮諫作皇考尊彝 又亞服觶亦見亞艮 則亞服又當是一官 非二職也」（中國文化研究彙刊七卷二二頁兩周金文所見職官考）

高鴻縉曰「說文亞醜也象人局背之形賈侍中說以為次第也衣駕切

羅振玉曰許因訓醜乃為局背之說然醜古亦訓比訓類與賈侍中次第之說固無殊爾雅兩壻相謂曰亞正謂相類次也

按亞字本義失傳吾謂字原象四向屋相連之形乃古者宮室之制也前期金文著族徽者多圍以亞字亞蓋家族之家之最初文也後引借為族類之類故許援其訓為醜醜類也又引借而可兩壻相謂又引借為次第」(字例二篇一一六頁)

朱芳圃曰「說文亞部亞醜也象人局背之形賈侍中說以為次第也按亞火塘也象形原始社會有祀火之俗於室之中央砌一亞形之塘燃火其中晝夜不息視為神聖之所無敢踰越現今西南兄弟諸族遺俗尚存可資參證故亞為殷代宗彝中習見

之圖銘、蓋所以象徵祖先之神所憑依也、

左傳襄公二十九年鄭裨竈字諶、昭公三年齊公孫竈字子雅、

按諶者煁也、爾雅釋言、煁、烓也、郭注、今之三隅竈、說文火部、煁、烓也、从火甚聲、朱駿聲曰、行竈之名、如今之風爐無釜竈也、雅者、亞也、雅亞同音、莊子齊物論、鴟雅耆鼠、釋文、雅、本亦作鴉、於加反、是其證、王引之曰、雅、讀如䆉、䆉、雅古同聲、雅古音伍、說見唐韻正、故䆉通作雅、玉篇引倉頡篇曰、楚人呼竈曰䆉、（春秋名字解詁下）按王說是也、亞為象形、雅為假借、䆉為形聲、三者一也、古人名字相應、二子名竈、一字煁、一字雅、取同義也、（釋叢十六頁亞）

張鳳曰、關於亞字形十字形圜形等之討論、薛尚功之廟室說、錢獻之之兩已相背、阮元之兩弓相背、孫詒讓之四弓相背、顧

實氏之亞押古適如署名簽押之說郭沫若曾將顧說應用以說解臣辰盉形册令之文為臣辰之簽字高田氏同意於廟堂說而以明堂制度說此亞字 L. Weiger 亦以宗廟說之—按廟堂之說是也最初作者本個人的探索不肯信任舊說歷時久久始回復到相信舊說之不可移易高田氏以明堂制說亞字補充宋人廟室之說最為得宜他人之說不須多所議論閱者合觀下文舉例諸條而自知廟室之說之可確信並再從字形字音字義諸方面言之以補證前人之未備而為吾全文之骨幹與論據蓋因亞字不可讀則其他圖象亦無從討論又因亞字若稍誤認則其他假說皆無證實亞字形實為諸圖象文字之鎖鑰但不能如近人簽押畫押解說亦不能如 Champolion 之探索埃及文之人名符號 ⌷ Cartouche 為準茲列證如下

(一)形體高田氏既確認亞形為廟室而不能直接搜得證據祇能於室字中得一旁證茲按古時政權未分發政施令多在宗廟禮家謂冊命王臣於先王之廟示不敢自專此是後人補為之解實在此是古制明堂即宗廟亦即宮寢燕享於此冊命於此祭祀於此朝會亦於此亞形象廟屋之平面基址形其廟屋之建築初無過甚偉大精致亦無固定之嚴密長距如考工記所云其初形僅為四面屋如亞其建築為前埭後埭東廂西廂今時江南農家房屋尚沿此制中留方場此方場現時常州人猶謂為明堂(參閱王國維說)後埭正屋謂為玄堂準是則亞形為最初文而亞形為準初文至圓形則就中空之方場設如高田氏之說殷人就此定地加蓋重屋則此亦可覺為圓室所以亞字形十字形圓形之建築同為

平面之基地地若就立體言則高田氏所說之室字是也(看前引高田氏室字說)此尚就亞字之本體言者至亞字之見於他字形中者有壼字壼字即為宮閫字說文

壼宮中道從口象宮垣道上之形詩曰室家之壼

按壼字下體明屬亞形上象其蘭錡之屬宮壼宮寢廟聯之則壼字下體所从亞字即最初文亞形之遺留於近體字中者此可證亞為廟室形之直接證據

(三)音證高田氏以亞為堊之古文據考工記四旁兩夾窗白盛白盛即白堊意以堊灰飾之廟屋音義皆可通吳善述六書約言亞象象桀牆積疊相次之形桀牆積疊猶言遺屋亞有二讀一為丫音一為ou音a之與ou為歌麻韵轉丫之消失為atonie今時山西河東人言房屋為丫即夏亦即廈或庌

又今時通言居屋曰ou讀阿亦曰ou實與太湖流域人讀亞為ou同故四阿房及屋皆為同音同義字而夏廈阿屋之最初文皆同源於亞反言之即古文字例中一字分化為數字之例吾人於此可直接解曰亞即屋茲表明如左

亞
- ya — 廈 夏 廡（北方化）
- ou — 阿 屋（南方化）

（三）義證從上形與音言之已可知亞為廟屋甲骨文有多亞義即為多廟諸廟廟屋所在法令政教所從出法令政教所從以出之話言在後世為詔誥數勅諭旨命令等文體在圖象文字已露此等字的端倪（列證於下文舉列節中）按風俗學者謂喪禮為歷代制度文化之殭化物並以中國人民性質之富於保守性不嫌層累重沓並行不悖今時喪家儀仗中

仍列前代之誥命敕文等為儀仗。又其鹵簿中有一木牌上大書一亞字，此亞字之相承，除朝堂廟屋外無可解說，此蓋與誥命敕文等層累重疊而保留至今的遺跡」（說文月刊第一卷合訂本一九〇至一九二頁圖象文字名讀例）

劉節曰「至于『亞旅』的意義更複雜了，甲骨文裏還有許多證據。後編卷下二十七頁作「亞宗」，又四十一頁「𠀬多亞」，從這兩條裏看來，「亞宗」是諸氏族中的「宗氏」所在，「亞旅」是行師，「亞」如果是「氏族」，「族會」是「部族」，這部族適當于「邑國」中的「宗族」，下文另有說明。「多亞」一名，金文裏也有見到，如遷彝銘「王飲多亞」，知道「多亞」如同「諸侯」。𧱏毀銘上說「諸侯大亞」，又知道亞之中有「大亞」，原先的「亞」恐怕還祇能書作「𠤎族」「大亞」𧱏是「部族」「侯同」「亞都比」「王次一等，而「諸侯大亞」並稱，所以「侯」也稱「亞侯」，甲骨文有「乙酉貞𠀠

亞侯」又有「貞口 王申又子亞侯」兩條這樣看來「侯」與「亞」一定還是有區別的作者從前以為「侯」與「亞」是正副的不同例如左傳昭公七年有「亞大夫」史記左傳國語裏都說周的祖先有「高圉亞圉」并且亞有次義是大家都知道的通義但是由「亞宗」一名上去考究起來亞與亞之間可以互通婚姻其字可以從女作婭詩經節南山篇「瑣瑣姻亞」左傳昭公二十五年「昏媾姻亞」所以把每一亞算作每一胞族是很可相信的又從另一方面看來殷人的「亞宗」大體相同於周人之「京宗」若再用「多亞」一名同「多方」一名比較便可以明白「方」是指外族而「亞」却是指本族因此知道「侯」一名詞是通本族與外族而言「亞」却專言本族「亞侯」是本族的侯」(中國古代宗族移殖史論一四至一五頁)

X a
五
宰梲角
〈1865〉
豆又
五

X b
己辰
盂
〈1931〉
于在五
月

X c
小臣
鏤簋
〈1357〉
逆征自
五 鹹貝

X d
呂鼎
〈0649〉
唯五月
既死霸

X e
匽鼎
〈0679〉
我既賞女五口夫口效文用償徙誕
貴絲五夫非出五夫口口告受絲

五口夫口口沚具舍鬷
矢五秉周五田人五夫

X f
宅簋
〈1345〉
隹五月
壬辰

X g
鼎
〈0671〉
旅五
旅

X h
頌鼎
〈0674〉
隹三年五月
既死霸甲戌

X i
史頌簋
〈1356〉
隹三年五
月丁子巳

X j
大鼎
〈0666〉
隹
十

又五年三月
既霸丁亥

X k
不𡢁簋
〈1393〉
隹五
家

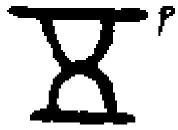
X l
散盤
〈2527〉
凡十又五夫正履
矢舍散田

X m
兮甲盤
〈2926〉
隹五年三月
既死霸庚寅

X n
揚簋
〈1375〉
般遣
五等

X o
伯中父簋
〈1261〉
唯五
月庚

在壬寅」



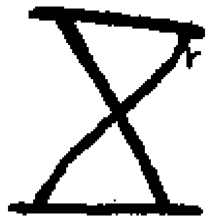
穆公鼎

〈0150〉「易玉五▲品」



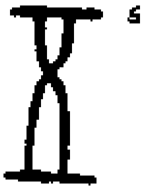
元年師兌簋

〈1386〉「隹元年五▲月初吉甲寅」「五▲邑走馬」「五▲黃」



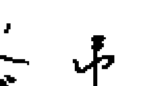
陳財簋

〈1346〉「隹王五▲月」



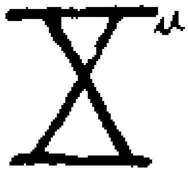
酈侯簋

〈1327〉「隹五▲季正月丙午」



弔五父盤

〈2896〉「叔五▲文符寶鐘」



齊鎛

〈0062〉「隹王五▲月初吉丁亥」

〈0054〉「隹惟王五▲月初吉孟庚」〈0597〉「王易錫小臣缶湡責五▲年」〈0644〉「齍五▲益六鈁朕鈁四方鈁坪」(器)

〈0655〉「隹五▲月既生霸庚午」〈0656〉「隹十又五▲年

五▲月既生霸壬午」〈0658〉「隹三季五▲月丁子巳」〈0663〉「王寴易錫騠(方玉)五▲

甗「矢五▲(朿)」〈0664〉「隹王五▲月初吉甲寅」〈0677〉「孚牛三百五▲十五▲牛」「隹王廿

又五▲祀」〈0749〉「唯五▲月初吉丁酉」〈1273〉「五▲月初吉甲申」〈1283〉「隹王五▲月甲寅」

〈1297〉「隹五▲月乙亥」〈1303〉「錫貝五▲朋」〈1333〉「易貝五▲朋」〈1334〉「朕訇君公伯錫乎

邑弟豪井五朿」〈1339〉「隹五月既死霸辛未」〈1354〉「取𧻚五寽」〈1363〉「取遺五寽」〈1370〉「隹五年三月初吉庚寅」〈1373〉「隹五年正月己丑」〈1384〉「厥口邑卅又五

〈1392〉「隹三年五月既死霸甲戌」〈1490〉「隹五月既生霸庚午」〈1497〉「隹王廿又五年七月既口」〈2138〉「唯王十祀又五彡日」〈2148〉「王錫公貝五十朋」〈2725〉「王令

保及殷東國五侯」〈2736〉「在五月既望辛酉」〈2775〉「隹五月既望甲子」〈2815〉「隹王五年奠口陸叀又再二再五事歲」〈2826〉「唯三年五月既死霸甲

戌」〈2917〉「隹五月初吉」〈2920〉「萬噗萬五」〈2924〉「隹廿又八年五月既望庚寅」〈2980〉「隹惟王五月」〈3110〉「十五年」

高田忠周曰說文ㄨ五行也从二会易在天地間交午也凡五之屬皆从五ㄨ古文五如此此字實當屬十部也元唯作ㄨ後加二以為天地之象或作亖二即上字亦為天意凵為地載之意後又作𠫓愈出愈緐遂遺造字本意矣蓋五之言午也啎也

其形即交午之意其音即午屰之義也五為午屰故五聲之字有午屰之意語字古文即吾也說文吾我自偁也此我字轉義段借為我也从口五聲即與从言吾聲同說文語論也从言吾聲又言下曰直言為言論難為語此語者言之齟齬難解也吾字已从口又从言為複馬猶合詥同詷周調之類也又悟字古文作𢘓凡吾聲字古文元作五聲可知可證因謂悟為屰也齬為不相值也敔為御止皆為五字一轉義而兼會意者也又五屰者必有時而分解窮則通之理也故字有从五聲而其義為分開者悟為覺也晤為明也是也又寤下曰覺而有言也从㝱省吾聲此義在分合之間又嘑字解曰啎解氣也从口虖聲此啎逆而分解之理也以上諸字其音其義仔細玩之五聲中有逆意亦有開意可知矣於是乎㐅字分形為八字之理自顯然

也」（古籀篇十八第一大至一七頁）

林義光曰「說文云𠄡五行也，从二，侌昜在天地閒交午也，ㄨ古文五如此。按陰陽交午非五數之義，五本義爲交午，假借爲數名。二象橫平，ㄨ象相交，以二之平見ㄨ之交也，與于同意（見于字條）。古作𠄡（揚敦），作⋈（效父尊彝），作ㄨ（明刀）。說文無亖字，古作亖（小臣俞尊彝），即五之本字」（文源）

丁山曰「五行之說，說者每託始禹治洪水，賜洛書法而陳之洪範是也（漢書五行志引劉歆說）。以愚考之，河圖洛書亦不過聖母臨世永昌帝業（資治通鑑紀武承嗣僞造符瑞欺武則天語），聖人之所以神道設教（東都事略紀王欽若言符瑞事）者耳。其

流蓋出周末陰陽家遠而徵之亦不出箕子之口洛書之名五行之說殷以前未聞也(洪範時代五行源流載籍所傳無不可疑容當另文詳之)則卜辭中屢見㐅月(契殷徵文典禮六十七)㐅牛㐅羊(殷虛書契四葉五十)㐅邑(殷虛書契四葉五十四)之㐅皆不得解之五行矣說文古籀補引丁子尊五字作☰猶二三四之以積畫為字亦不得解以五行矣而許君乃以五行為㐅本義何也曰此亦本義廢借義行學者習以借義為本義而失其本義者也㐅之本義為當收繩器引申之則曰交午儀禮大射儀若丹若墨度尺而午鄭注一縱一橫曰午謂畫物也史紀項羽本紀楚蠭起之將集解引如淳云蠭飛起交橫若午索隱亦曰凡物交橫曰午按午古或作个(殷虛書契五葉三十八)或作𠦃(殷虛書契三葉四效卣)(同)或作个(農卣)或作中(鄦侯

敲）皆象斷木為杵所以擣擊也之杵不見一縱一横相交之意象縱横相交者惟古文五字然則子華子曰五居中宮數之所由生一從一横數之所由成周禮故書云壺涿氏若欲殺其神則以牡橭五貫象齒而沈之皆五之舊義矣交横謂之五交合亦謂之互周禮鱉人以參互考曰成釋文引干寶注互對也漢書劉向傳宗族磐互注互或作牙謂若犬牙相交入之意也又谷永傳百官盤互注盤結而交互也慧琳一切經音義亦三引考聲切韻曰互交互也是五互古義通也五古韻隸魚模部互亦隸魚模韻若以聲紐言五屬喉音疑紐互屬牙音匣紐古音牙喉常相互轉一亘聲為桓我聲為義午聲為許則午聲亦可為互是五互古音全同也說文以互為笪省云象形中象人手所推握也段氏謂ㄅ像人手推之持之愚則謂象糾繚形（ㄅ象糾

綠參下九字義）文選鵩鳥賦何異糾纏注引字林糾兩合繩長笛賦注亦引張晏漢書注曰二股謂之糾然則互之从夕蓋取兩繩相交意兩繩相交謂之互縱橫相交謂之五其所以相別者而意終無別然則謂五互形近音同義通毋寧謂乂古文互之為近矣互說文云可以收繩故竝繩與器而象之乂則象器之尚未收繩也故見其交橫之輻周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互鄭大司農曰互謂楅衡之屬正乂之形謂蓋自借乂為亖收繩之義失而別造互字自借午為交乂交橫之義失而有五行之說此古誼失傳後儒皆不得其解者三也」（集刊第一本一分九一至九二頁數名古誼）

郭沫若曰「五黃之五亦當是黃之色、斷非數目、因錫黃乃重與一而已足、無多至五之理、且果為紀數、亦當言黃五、不應言五

黃、五者。余意乃叚爲蓍，方言三：「蘓亦荏也，關之東西或謂之蘓、或謂之荏，周鄭之間謂之公蕡。」郭注云：「今江東人呼荏爲蓍，音魚。」案荏吾蜀鄉人謂之蘇麻，似紫蘇而色青白無香，有種子可食，今曰五黃，蓋言其色似蓍之青白，亦猶言思黃矣」（兩攷一五四頁師說毀其二）

高鴻縉曰「按近人丁山以𠄡爲收紗之具是也，象形，我古代數目之名自六以前皆爲積畫爲意象字，如一、二、三、亖、後以積畫數多者易於混淆，乃以同音之𠄡收紗具代亖，久而便之，於是亖字廢而𠄡亦失其本意（殷周之世兩字並行，以後亖字廢）後世復造篗字以還收紗具之原，說文篗收絲者也，从竹蒦聲，王若切」（字例二篇一六三頁）

朱芳圃曰「說文五部、五、五行也、从二、陰陽在天地間交午也、㐅、古文五如此、馬叙倫曰、五為梧之初文、甲文作𠄡𠄡、伯仲父敦作𠄡、伯㠱卣作⋈、皆象形、六書疏證二八三六　按馬說非也、㐅象交錯形、二謂在物之閒也、當以交錯為本義、自用為數名後、經傳皆借午為之、儀禮大射若丹若墨、度尺而午、鄭注、一縱一橫曰午、謂畫物也、特牲饋食禮所俎、心舌皆去本末午割之、鄭注、午割、縱橫割之、所謂縱橫、正㐅之形象、周禮秋官壺涿氏若欲殺其神、則以牡橭午貫象齒而沈之、鄭注、故書午為五、杜子春云、五貫當為午貫、按五為本字、午為假借」（釋叢一二七頁五）

〈大12〉「王易錫貝五十朋」〈大19〉「賚敔圭瓚因貝五十朋」「易錫于敔五十田」「于早五十田」〈大21〉「易女戈戠琱㦸厚必柲彤尾沙緌十五鍚」

「磬五」〈大26〉「殹犢五乎」〈大27〉「藉五邑祝」〈大31〉「隹王五十又六祀」〈大45〉「隹王五月」〈大51〉「大良造鞅爰積十六尊五分尊一爲升」〈大52〉「用兵五十人已上」

六 宰椃角

〈1860〉 王六月 下卅 卣

〈2711〉 隹王六祀 又鼎 作

〈2725〉 作 六 儷卣

六品 設 見荒 六 遣甗

〈0817〉 隹六月既 死霸丙寅 六 競簋

〈1315〉 隹六月既 死霸壬申 六 靜簋

〈1366〉 隹六月 初吉 六 匽鼎

〈0679〉 隹王元年六 月既望乙亥 六 甬簋

〈1341〉 唯六月既 生霸辛巳

〈0667〉 隹六月既 生霸庚寅 六 師虎 簋

〈1383〉 隹元年六月 既望甲戌 六 免卣

〈2709〉 隹 六

師奎父鼎

月初 六 柳鼎

〈0664〉 王乎乍冊尹冊 命柳嗣六自牧 六 克鐘

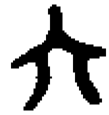
〈0053〉 隹十又六年九 月初吉庚寅

六 禹鼎

〈0678〉 王迺命西六自殷八自曰于匡朕肅 慕東西六自殷八自伐噩侯馭方

六 㝬鐘

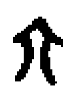
〈0061〉 女 六邦



番匊生壺 〈2826〉「隹廿又六年十月初吉己卯」



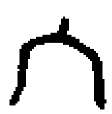
曾姬無卹壺 〈2828〉「隹王廿又六年」



陳侯因資錞 〈1503〉「隹正六月癸未」



鑄客簠 〈1406〉「鑄客為王句六室為之」



毛畀簠 六月初吉 〈1269〉「口六月初吉丙申」

〈4039〉「隹王六〔月〕初吉庚午」〈4644〉「齋五益六釿半釿四分釿坪」（器）〈4659〉「隹六月既生霸乙卯」〈4462〉「白伯六𨊠乍𪔛寶尊壺」〈1330〉「唯六月初吉丁巳」〈1349〉「隹六月既生霸」〈1365〉「隹子十又三年六月初吉戊戌」〈1372〉「隹六年三月甲[illegible]子」〈1384〉「錫圍庶人六百又六口夫」〈1506〉「鑄客為王句六室為之」〈1896〉「隹王六祀」〈2145〉「隹六月初吉」〈2446〉「隹六月初吉」〈2151〉「曰用嗣六𠂤王行」「王令盠曰𢿢嗣六𠂤眔八𠂤埶」〈2449〉「曰用嗣六𠂤王行」「王令盠曰𢿢嗣六𠂤眔八𠂤埶」〈3136〉「十六年」〈3165〉「廿年龠上長弓𢦏兄六戈鍚攻書」

孫詒讓曰：「說文六部：六，易之數，陰變於六，正於八。从入八。金文師奎父鼎作介，師虎敦作介，與許說从入八義合，而形散異。說文入部入字不作ㄇ。屮部𡴆字从屮六聲，籀文作𡴆，皆从介。凡从𡴆字並同。則小篆六亦作介，不定作六也。唯甲文云口申卜貝貞今大月至六字作∧，最為簡省。竊謂古文紀數字皆獨體，不宜唯六為駢合文，且依許說，則制字時當先有八字而後合入以成六，於理亦有難通。甲文∧字妻見，而絕無介字，疑為後定古文。小篆作六，尤失其形。甲文或謂出於商代，殆猶太古之故名。與金文大鼎入字亦作∩，然甲文入字並作∧，則與∩迥異。」（名原上一至二頁）

高田忠周曰：「按說文：六，易之數，陰變於六，正於八。从入八。凡六之屬皆从六。此蓋入亦當兼聲。入與內同意，亦所以收縮之意也。周語：夫六中之色也。注：六者天地之中。中山經：嶽在其中，以六月祭之。注：六月亦歲之中。蓋六與八均皆陰數，而六在八下

位少於八也所以自八入在于内也八為正会六為變会入則出為出入所以得變也(古籀篇十九第一頁)

丁山曰許君謂六八皆易之數曰陰變于六正于八故亣(今本通作穴與四之古文無別且不應从入之說茲據秦□六年小權刻辭正)从入从八而其說八曰別也說亣曰内也象從上俱下也合内也別也之誼不知亣所以象陰變者惟鄭玄注易乾鑿度陰得位以六八六八者四六四八也曰陰靜而退變八之六象其气消也豈以亣象八之气消而从入八乎夫亣从八象气之分散兮只从八象气之抑揚曾余从八象气之發舒皆就人之吐辭詠歎言非象荒誕不經天地陰陽之气也莊生曰易以道陰陽(莊子天下篇)則前乎周易無所謂陰陽變化也古之造文者又烏能豫書陰陽變化之妙理以逆合周易微旨徵諸

陰陽學說淵源而謂亢象陰變八象陰正殆不然矣考六之見於卜辭者適作∩間亦作∩與卜辭∧于商(殷虛書契二葉一)太鼎以乃友∩敉王之入均無異然則亢非從∧古皆借入為六而已六之聲紐今同來入之聲紐今同日釋名釋言語入內也內使還也是入內古音同隸泥紐泥來同為舌音依章太炎先生雙聲旁紐(新方言十一音表)解之六入古雙聲也大戴記易本命六主律國語周語夫六中之色也韋注云六者天地之中山海中山經獄在其中以六月祭之郭注亦曰六月亦歲之中而詩十月之交聚子內史箋內史中大夫也亦以中訓內一內即入也自音訓言六入之誼既通則借入為六不待繇徵而信矣蓋六之與入殷以前無別也自周人尚文因∩之下垂而變其形為亢以別于出入之∧于是鼎彝銘識中無由見入借

為六之跡許君知八段分別相背字為之而不知入借為六乃以从入从八會六之本義為陰變于六其妄又豈在荆公字說下哉（集刊第一本一分九二至九三頁數名古誼）

參閱0695入字條高鴻縉說

〈大15〉「隹六月既生霸戊戌」〈大17〉「王令東宮追吕六自之年」〈大20〉「隹十又六年七月既生霸乙未」〈大31〉「隹王五十又六祀」〈大51〉「大良造鞅爰積十六尊五分尊一為升」

七
矢簋

〈0384〉
鍚生圃王人口又七
生姓 鍚冀七伯

王鑄
觶

〈0413〉
七
祀

㿝鼎 二隻又朕
百世七朕

〈0677〉
執罍甾一〔公〕隻又
朕百世七朕

趙曹鼎隹
七年十月

〈0656〉
隹七年十
月既生霸

井鼎隹
七月

〈0636〉
隹七
月

此鼎隹七
月初吉

〈0621〉
唯七月初
吉甲戌

乙簋七
月丁亥

〈1230〉
七月
丁亥

伊簋廿
又七年

〈1371〉
隹王廿又七年
正月既望丁亥

廿七
年鈿

〈3017〉
廿七年
寧為鈿

秦公簋一
斗七升

〈1382〉
口一斗七升
大半升蓋

（左蓋上刻）自元器一斗
七升（左器底刻）

大梁鼎廿
又七年

〈0570〉
梁廿又
七年

〈0679〉
凡用即𩰫田七田

〈1497〉
隹王廿又五年七月既口

林義光曰「說文云七昜之正也从一微侌從中衺出也按古作七（七識氏帶）實即切之古文（象所切之物一其切痕（文源）」

丁山曰「七之見于卜辭金文者通作十惟秦會稽刻石始變十為从中衺出作七（秦時十通作十不得不衺七之丨以別之）九之見于卜辭者或作ㄎ（殷虛書契四葉六）或作ㄎ（同上二葉二十二）或作乂（同上三葉一）乞（同上六葉四十二）其見于金文者或作九（者伯敦）或作ㄎ（宅敦）或作ㄋ（曾伯簠）ㄋ（善夫克鼎）惟秦雲陽鼎始整齊之為九許君執會稽刻石而說七曰陽之正執雲陽鼎而說九曰陽之變一秉易乾鑿度一變而為七七變而為九陽變七之九之說以為九變于七豈徒若允倩所譏紆遠難通蓋亦失不知闕如之旨七古作通十者刌物為二自中切斷之象也九古作ㄎ或ㄎ者矜糾收繚交相糺纏之象也言其

本訓則九與丩同考其初形則七即切字說文刀部㓞刌也从刀七聲凡說文所載形聲各字古或但有其聲而無偏旁丨刑罰字从刀也而兮甲盤敢不用命則即刑撲伐盂鼎今我隹即刑㐭于玟王刑竝作井刑鼻之劓从刀也而書多方爾罔不克劓(釋文引馬本)則作臬是今之作㓞者古或可省刀傍為七矣艸之相丩者謂茻而本艸則作艽(李時珍本艸綱目云艽出秦中根作羅紋交者佳是艽即茻字矣)究九聲也而鼎文則或从勹作㝁(究)鼎舊以為不可識愚按九象糾繚勹象交互音義俱同故知㝁即究字)从九聲者字或从丩从丩聲者字或从九是九丩今雖殊體古亦無別也廣雅釋詁切斷也割也而史記言七月也曰律中夷則夷則言陰气之賊萬物也其于十二月為申申者言陰气用事申賊萬物(律書)月令言七月也亦曰孟秋

之月戮有罪嚴斷刑天地始肅不可以贏周禮秋官司寇疏引鄭氏目錄亦曰象秋所立之官丨寇害也秋者遒也如秋義殺害收聚藏斂于萬物也是七月之名與秋同誼秋之為言愁也害也則七自亦有賊害割斷義說文丩相糾繚也糾繩三合也而句合仇匹字則从九聲㔾之為言曲屈也而輪囷蚪蟠（南都賦語）蚪从丩聲溯文字之初糾繚蚪屈蓋並作㔾（此弋象繩三合）或㔾自借丂為九數專名不得不另製丩字以象糾繚意十本象當中切斷形自借為七數專名不得不加刀于七以為切斷專字許君不知自七切九丩之音義考之而乃歸諸陽正陰變此古誼失傳後儒遂皆不得其解者五也（集刊第一本一分九三至九四頁數名古誼）

參閱1836甲字條高鴻縉說

參閱0258十字條黃然偉說

〈大14〉「隹王七。年十又三月既生霸甲寅」〈大20〉「隹十又六年七。月既生霸乙未」

九 盂鼎

〈0676〉隹九月……人鬲自馭至于庶人六百又五十又九夫

令簋

〈1377〉隹九月既生霸丁丑

麻伯簋

〈1347〉隹九月既望庚寅

賢簋

〈1301〉唯九月初吉庚午

農卣

〈2717〉隹十又九年

師遽鼎

〈0124〉唯九月初吉庚寅

召卣 二

〈2723〉唯九月

善夫克鼎

〈0662〉隹王廿又三年九月

克鐘

〈0053〉隹十又六年九月初吉庚寅

無叀鼎

〈0663〉隹九月既望甲戌

不嬰簋

〈1393〉唯九月初吉戊申

師嫠簋

〈1388〉隹十又一年九月初吉丁亥

楊簋

〈1375〉隹王九月既青霸庚寅

散盤

〈2927〉唯王九月辰才乙卯

寓鼎

〈0648〉唯王九月既望乙巳

余義編鐘

〈0050〉隹正

九月初吉丁亥

曾伯簋

〈1446〉

隹王九月初吉庚午

利鼎

〈0661〉

唯王九月丁亥

陳公子甗

〈0818〉

隹九月初吉丁亥

䣄伯簋

〈1389〉

隹王九年九月甲寅

此伯簋

〈1172〉

隹九月初吉

齊鎛

〈0062〉

侯氏易錫之邑二百音以又九十又九邑

九

東周左師壺

〈2798〉

廿九年十二月為東周左師酒壺

者沪鐘

〈0058〉

隹 戊

十有九年(AB)

簋文

〈0849〉

九

宅簋

〈1398〉

白伯易錫十年宅畫中又九

鄧公簋

〈1277〉

隹鄧年鄧九月初吉

嘉子易伯簋

〈1440〉

隹九月初吉壬申

〈0607〉「隹九、月之初吉丁亥」〈0645〉「唯九、月既生霸辛酉」〈1290〉「隹九、夕月、初吉戊戌」

〈2143〉「唯九、月才炎𠂤」〈2715〉「唯九、月既生霸乙亥」〈2809〉「徲公左𠂤左徝歓廿

二十九、叁三叟廿九、秊」

高田忠周曰「按說文九易之變也象其屈曲究盡之形朱駿聲云究盡者聲訓之法屈曲有形究盡豈有形乎古人造字以紀數起于一極于九皆指事也二三四為積畫餘皆變乙其體無形可象亦無意可會於六書則指事云爾九者數之究也易文言傳乾元用九乃見天楚辭九辯序九者陽之數道之綱紀也管子五行天道以九制此說未矣九字最古文作九九屈十之橫為形七作七屈十之縱為形或亦从乙聲九字後亦曡屈作𠃉又作𠃉𠃉𠃉「諸形即取究盡之意也要正文七屈縱不屈橫

九屈橫不屈縱而其變形縱橫皆屈屈之深淺可知七九之别耳抑始先有一字合一一為二合一二為三合二二為三又變一為十變十為乂變乂為八而後六从八入又屈十為九為七又从乙聲於是乎一至十紀數之字具矣又六義之恉備矣(古籀篇六第三頁)

林義光曰說文云九易之變也象其屈曲究盡之形按古作九究鼎作九曾伯簠匜本義當為曲九借用為數名故屈曲之義别以他字為之詩南有樛木傳木曲下曰樛爾雅下句曰朻釋木說文云觓角皃詩有捄其角良耜箋云角皃角貌亦曲也皃有捄棘匕有捄天畢並大東捄亦當為曲不競不絿長發絿與競對則亦曲之義樛朻絿觓捄並與九同音(文源)

參閱1837七字條丁山說

高鴻縉曰「說文九、陽之變也、象其屈曲究盡之形。舉有切、又鉤、曲鉤也、从金从句、句亦聲。古侯切、按九為鉤之象形文自借用為數目九久叚不歸乃另造鉤陽之變也為易學中語未可以說初民造字之旨」(字例二篇一三六頁)

朱芳圃曰「說文九部、九、陽之變也、象其屈曲究盡之形」于省吾曰、九字象蟲形之上曲其尾、殷契駢枝三、三二 馬叙倫曰、此肘之初文从又、象形、指事也、與厷之初文作乚者一字。六書疏證二八、三八 按于、馬二說非也、字象動物足指踐地之形、蟲類如萬、禹、獸類如禺、嘼、禼、皆

从此作、是其證矣

說文禸部、禸、獸足蹂地也、象形、九聲、蹂、篆文从足、柔聲、林義光曰：ㄊ象足形、ㄥ象身連尾、（文源四八）按林說是也、九與禸同一語源、析為二字、九象動物足指踐地、禸則兼象其身與尾、古音讀〈大2〉〈乙2〉、呂氏春秋權勳篇、中山之國有禸繇者、高注：禸繇國之近晉者、或作仇酋、仇、禸字通、可為同一語源之明證、（呂釋林一八七頁九）

〈大23〉「隹王廿又三年九月」「王令敳䜌龏嗣九陂」〈大95〉「咸有九州」〈大97〉「隹王九月乙亥」



禽

禽簋

〈1274〉「周公某謀禽祝」「禽又有敐祝」「禽用作寶彝」



大祝禽鼎

〈0295〉「大祝禽鼎」



不嬰簋

〈1393〉「季來歸獻禽」「女汝多禽折首執訊」

〈0603〉「周公某謀禽祝」「禽又有敐祝」「禽用作寶彝」

b 阮元曰：案禽字向釋作祖罕二字今從吳侃叔釋以祖字不類而禽字見薛氏款識敔敦銘與此同也考周禮屬禽饁獸舍奠祖禰乃甸祝之職而祝號之事太祝領之故曰太祝禽鼎此薦禽獸之鼎也而曰禽鼎者周禮庖人注云凡鳥獸未孕曰禽禽者何鳥獸之總名是散文相通也鳥獸之肉入之腊人則為乾豆此以新殺者薦之宗廟故實之鼎

也。（積古卷四、五頁太祝鼎）

敦禽字正如此作。（積古卷五、二十八頁禽彝）

阮元曰：「案禽字獻之釋作祖，罕二字今从倪叔釋作禽，薛書啟

林義光曰：「說文云：禽，走獸總名，从禸象形，今聲。按古作𥁕（不概敦），作禽、𥁕，皆象形，今聲。」（文源）

柯昌濟曰：「說文禽，走獸總名，从九，象形，今聲，禽离兕頭相似。段注云：獸迹禸迹不云禸也，然則倉頡之本誼謂四足而走者，明矣。案此乃小篆之說也。至禽通訓禽獸，實為後起之義。證之金文禽字如禽鼎、禽彝之禽字作禽，皆从畢不从禸，蓋从今聲，已非最初之字，然猶可証从畢之古誼云。」（韡華二十七頁禽鼎）

高鴻縉曰「說文禽走獸總名从禸象形今聲禽离兕頭相似巨今切

按畢周人所擬走獸之形象頭足尾也知為周人擬者蓋字甲文作畢周始加畫其足作畢可參也畢非文字乃形也茲加今聲作禽畢始為走獸總名名詞後世借用為羽族之總稱久而不返矣經典亦通以代擒動詞」（字例五篇一四六頁）

朱芳圃曰「說文禸部禽走獸總名从禸𠂇象形今聲禽离兕頭相似馬叙倫曰禽离實擒之初文禽獸皆取獲動物之義特獸或為田犬之名而借以為田獵之名若禽則完全為取獲動物之名故柳下惠姓展名獲字禽也禽字金文禽敦作𠆭大祝禽鼎作𠆭禽簋作𠆭從畢皆從本書田罔也之畢今聲畢所以捕取動物故即從畢而被以當時名捕取動物曰今之聲

而為禽、（大書疏證二八四一）按馬說非也、字从𢀖、今聲𢀖𢀖象巨首長身而有足、蓋爬蟲類之動物也、當為离之本形、亦即螭之初文、說文内部、离山神獸形、从禽頭从厹从屮、歐陽喬說、离猛獸也、又虫部、螭若龍而黃、北方謂之地螾、螾（今本作螻、茲依史記封禪書校改）从虫、离聲、或曰無角曰螭、离與螭實一字、左傳文公十八年以禦螭魅、釋文螭、山神、獸形、宣公三年螭魅罔兩、杜注、螭、山神、獸形、二字同訓、是其證矣、离上从屮、象火光三出、所以象徵神靈、字之結構與光相同、呂氏春秋應同篇、黃帝之時、天先見大螾、（大螾、上有大螻二字、蓋校語攔入正文、茲依史記封禪書刪）史記封禪書、黃帝得土德、黃龍地螾見、所謂大螾、地螾、即离若螭、荀子賦篇、螭龍為蝘蜓、楊注、蝘蜓守宮、呂氏春秋舉難篇、螭食乎清而游乎濁、高注、螭、龍之別也、离若螭、蓋神化之守宮也、爾雅釋魚、蠑螈、蜥蜴、蜥蜴、蝘蜓、蝘蜓、守

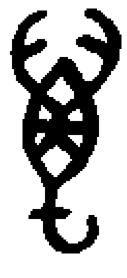
宮也、郭注轉相解博異語別四名也。說文易部易、蜥易、蝘蜓、守宮也、象形。虫部、蝘、守宮二字依一切經音義二〇引補在壁曰蝘蜓、在艸曰蜥易、从虫匽聲。又蚖、榮蚖、蛇醫、以注鳴者、从虫元聲。古今注魚蟲篇、蝘蜓一曰守宮、一曰龍子、善於樹上捕蟬食之、其五色長大者名為蜥蜴、其短而大者名為蠑螈、一曰蛇醫、大者長三尺、其色玄紺、善魅人、一曰綠螈、遠古時代山澤未闢、爬蟲動物族類蕃衍、故造走獸總名之字、用為義符。』(釋叢一八八頁至一八九頁)(禽)

林潔明曰『說文「禽、走獸總名、从内、象形、今聲。禽、离、兕頭相似。」按金文字作[glyph][glyph][glyph][glyph]字、从𢆉(畢)今聲、不从内、更非與离兕頭相似。許云象形、殆就篆文立說耳。高鴻縉朱芳圃並本說文以為象形、義為走獸之名、朱氏更以為离即螭、其說至為牽附、不

足信也。甲文有[glyph]甲編一一七。據其辭義當為禽獲之禽，殆即全文[glyph]之所从出。字象畢形，捕鳥獸之具也。今釋其本義當為擒獲動詞。馬敘倫之說最為近是。金文亦有用其本義擒獲者，如不𡢁簋「女多禽，折首執訊」是。引申之則所獲之物統謂之禽。不𡢁𣪘字作[glyph]，與小篆稍近，殆即禽篆之所本」

〈大9〉「王朕大[illegible]禽。」

〈大14〉「武公入右敔告禽。」



萬 仲盨

〈1146〉 其萬年 永用



仲自

〈1650〉 庶用 萬年



富鼎

〈0645〉 富萬 年子

子孫 子寶



靜盨

〈1366〉 子子孫孫 其萬年用



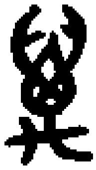
霍鼎

〈0466〉 其萬 年用



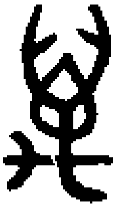
尼生 盨

〈1241〉 長生其壽考萬 年子孫永寶用



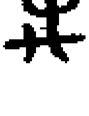
討伯 盨

〈1205〉 萬年孫子其永用(享)興 萬年孫子子其永用(享)



豐兮 盨

〈1259〉 長其萬年子孫永寶用高考(享) 長其萬年子子孫孫永寶用高考(享)



毛毛 盨

〈1211〉 媿氏其眉 壽萬年用



豆閉 盨

〈1368〉 萬年永寶 用于宗室



弔予 父盨

〈1278〉 其萬年 永寶用



仲師 父鼎

〈0643〉 其子子孫孫萬 年永寶用享



號季 氏盨

〈1256〉 其萬年 無疆

仲叡父盨二

〈1316〉 子子孫孫其萬年永寶用享

弔五父盤

〈2596〉 其萬年子子孫孫永寶用

陳公子甗

〈0818〉 萬年無疆

蕃君鬲

〈0750〉 萬年無疆

追簋

〈1355〉 其 追

萬年子子孫孫永寶用

䌛妃簋

〈1364〉 我不能不眔縣白萬年保

宅簋

〈1348〉 其萬年用鄉饗

王出入

仲自父簋

〈1155〉 其用萬年

辛鼎

〈0612〉 萬年佳人

故簋

〈1159〉 其萬

年用饗賓

甲盉

〈1941〉 其萬年用饗賓

免盤

〈1297〉 其萬年寶用

封簋

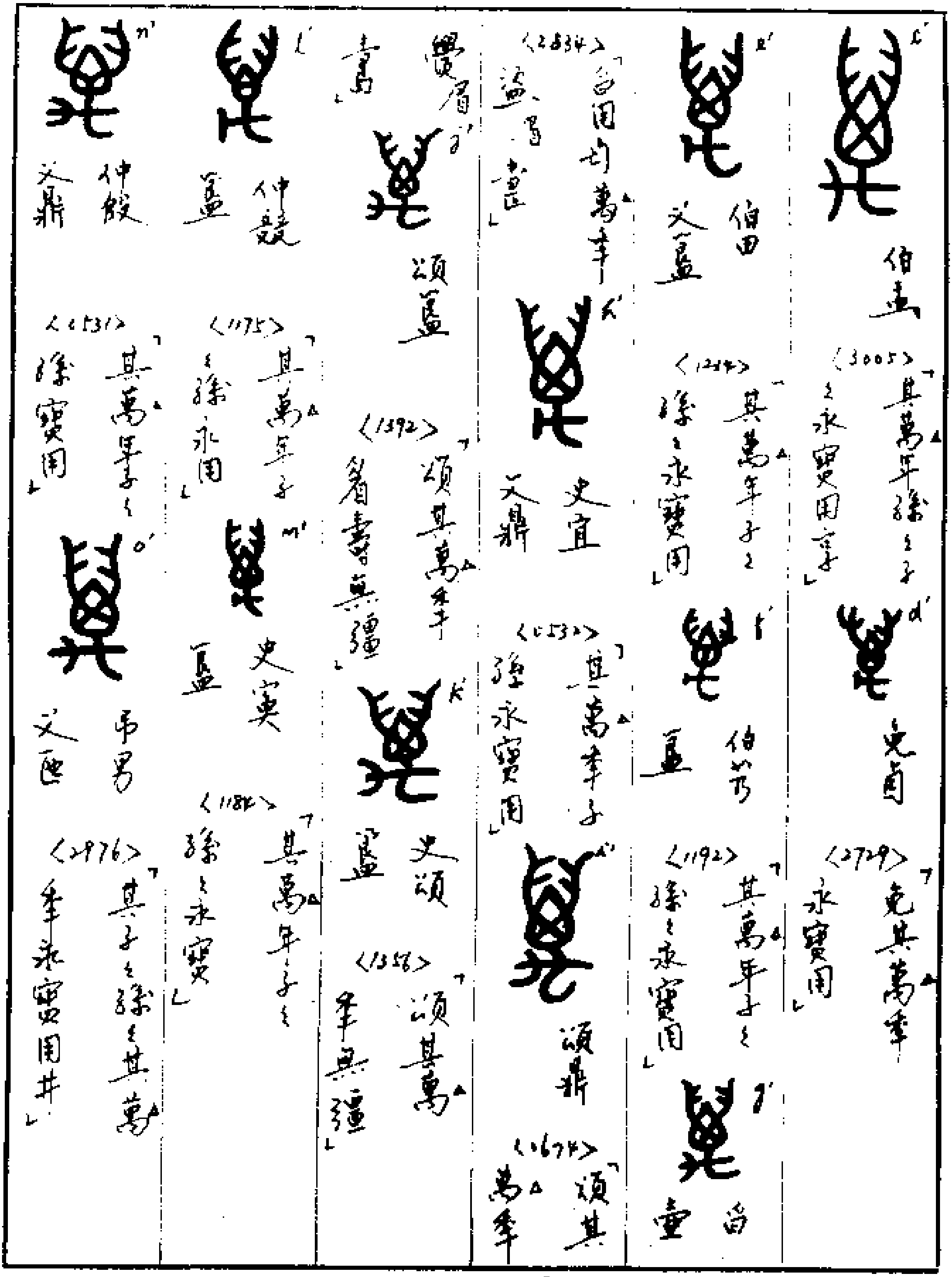
〈1340〉 萬年以厥孫子寶用

牧師父簋

〈1298〉 其萬年子子孫孫永寶用享

小鼎

〈0526〉 其萬年子孫永寶用

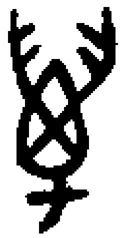


7902(14.340-1839)



鄭伯鬲

<0741> 其萬年子子孫孫永寶用



鼄叔簋

<1411> 其萬年子子孫孫永寶用



伯闢簋

<1180> 其子子孫孫萬年寶用



穌公簋

<1265> 其萬年無疆



師酉簋

<1374> 酉其萬年子子孫孫永寶用



無㠱簋

<1353> 無㠱其萬年子孫永寶用



魯伯簋

<1420> 其萬年眉

壽永寶用



虢弔鐘

<0057> 旅其萬年



虢弔簋

<1407> 其萬年永寶



弔上匜

<2981> 其萬年無疆



鑄公簠

<1420> 其萬年釁壽



皃弔簋

<1422> 侯叔其萬年永及仲姬

寶用



薛侯盤

<1407> 其萬年釁壽



師麻匡

<1424> 其萬年子子孫孫永寶用

交君簋
〈1421〉 其眉壽萬年(A·B)

姬鼎
〈1620〉 其萬年子子孫孫永寶用

魯伯大父簋
〈1246〉 其萬年釁壽

延簋
〈1423〉 延其萬年永寶子子孫孫用

伯庶父簋
〈1473〉 其萬年子子孫孫寶用

當仲簠
〈2966〉 其萬年子子孫孫永寶用享

白者君盤
〈2905〉 其萬年子子孫孫永寶用享

弔皮父簋
〈1318〉 皇萬年永用

魯奢父簋
〈1245〉 其萬年釁壽永寶用

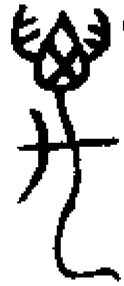
虢季子白盤
〈2925〉 萬年無疆

弔鮮簋
〈1294〉 鮮其萬年子子孫孫永寶用

史季良父壺
〈2532〉 其萬年霝終難老



7905(14.343-1839)



王孫鐘

〈0060〉萬年無諆 期

枼萬孫子



亘尊

〈2146〉侯萬年壽

考黄耇



才盤

〈2192〉用萬年用楚

保我子孫



倗尊

〈2116〉用萬

年事



邾公牼鐘

〈0048〉壬子

萬年

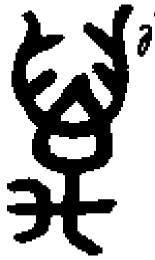


其寶

用鑵

〈0067〉用蘄

祈萬壽

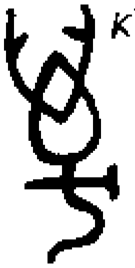


華季

遣簠

〈1475〉其萬年子子

孫永寶用



隮子

鬲

〈1737〉其眉壽萬

年無疆



沮伯

匜

〈2963〉其萬年子子

孫永寶用



屖氏

匜

〈1519〉其貫眉壽

萬年無疆



伯其

父簠

〈1432〉用錫眉

壽萬年



陳侯因

資鐘

〈1523〉世萬

子孫



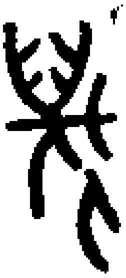
命瓜

君壺

〈2333〉祈無疆至于

萬年億年





杞伯

壺

〈2821〉萬年

饗壺

A.B



己侯貉子簋

〈1223〉 其萬年子子孫孫永寶用

〈1247〉 周生簋 萬年



虘簋



白吉父簋

〈1272〉 其萬年無疆



北子卣

〈2497〉 其萬年孫子子永寶



白大師簋

〈1457〉 其萬年永寶用



弔姞簋

〈1453〉 其萬年永寶用



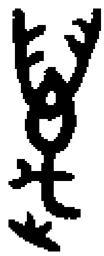
某卣簋

〈1267〉 萬年子子孫孫永寶用享



伯正父匜

〈2459〉 其萬年子子孫孫永寶用享



散弔簋

〈1317〉 子子孫孫其萬年永寶用



弔盨簋

〈1197〉 其萬年永寶



齊侯匜

〈2974〉 萬年無疆 楃字盨

是杞 〈2975〉 齊侯匜二



齊侯匜

〈2974〉 其萬年無疆



史頌匜

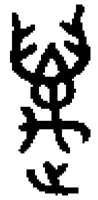
〈2451〉 其萬年子子孫孫永寶用


曼龔父盨

〈1450〉其萬年無疆


仲𪐠父盨

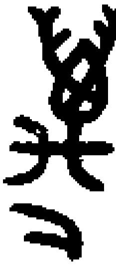
〈1307〉其萬年子孫永寶用享于宗室


仲叀父盨

〈1253〉其壽年子子孫孫永寶用


齊侯盂

〈2835〉壽老年無疆御爾事


德克盨

〈1262〉克其萬年子子孫孫永寶用享


剌鼎

〈0653〉天子[亻萬]萬年


伯椃盨

〈1298〉唯用祈耆萬年


庚嬴卣

〈2731〉其子子孫孫[亻萬]萬年永寶用


伯寬父盨

〈1252〉其萬年子子孫孫永寶用


同盨

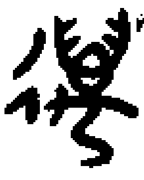
〈1367〉其[亻萬]萬年子子孫孫永寶用


師寰盨

〈1361〉其萬年子子孫孫永寶用享


弔㦰盨

〈1322〉梁仲氏萬年


曾伯盨

〈1446〉 曾白霥簋 用不

黃耇彊萬年



萬敀

比鼎

〈0670〉 曼敀从其

彊萬年



趩簋

〈1363〉 其子子

孫孫邁

萬年

寶用



旂媿

簋

〈1227〉 旂媿其萬年子

子孫子永寶用



𩛽簋

父鼎

〈0332〉 其萬年子

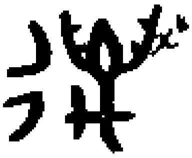
孫永用



望簋

〈1365〉 其彊萬年子

子孫子永寶用



王婦

匜

〈2955〉 其萬年

眉壽



甫人

匜

〈2946〉 其彊萬

用



孝伯

鼎

〈0508〉 其萬年

用享



量侯

簋

〈1218〉 量侯尉作寶尊

敦子子孫萬年永

寶設

句表



師斄

簋

〈1355〉 斄其萬年子子

孫子永寶用



伯者

甥簋

〈1470〉 其萬年子子

孫永寶用



善夫

克鼎

〈0662〉 萬年

無疆



小帛伯

簋

〈1839〉 子孫歸鎣其邁萬

季日用高于宗室

伯衛父盉

〈1946〉孫孫子子萬年永寶

應侯簋

〈1292〉其萬年子子孫孫永寶用 (A·B)

單伯鬲

〈0755〉子子孫孫其萬年永寶用享

伯頵父鼎

〈0599〉其萬年子子孫孫永寶用

大鼎

〈0666〉大其子子孫孫萬年永寶用

永侯……雍簋

〈1217〉其萬年子子孫孫永寶用

毛毛簋

〈1241〉魏氏其眉壽萬年用

毛毛匜

〈2962〉魏氏其眉壽萬年用

毛毛盤

〈2697〉魏氏其眉壽萬年用

王人甗

〈0514〉其萬年子子孫

仲多父簋

〈1276〉其萬年子子孫孫永寶用 (A·B)

仲頵父鼎

〈0583〉其萬年子子

孫孫永寶用



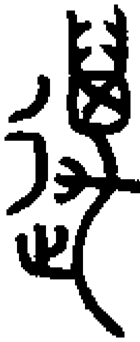
彔伯簋

〈1380〉 年其永邁萬年寶用



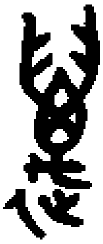
先獸鼎

〈0593〉 獸其萬年永寶



𤼈大師鼎

〈0642〉 邁萬年無疆



敂者簋

〈1215〉 本拓



伯疑父簋

〈1228〉 其萬年子子孫孫永寶用



爲甫人盨

〈1461〉 邁萬歲用尚



周皇父簋

〈1226〉 琱𡢁其邁萬年



𦬸簋

〈1152〉 其萬年孫子寶



伯𨘩父鼎

〈0540〉 其萬年子子孫孫永寶用



鄭伯筍父鬲

〈0734〉 其邁萬年子子孫永寶用



宗婦盤

〈2924〉 寶其邁萬年子子孫孫



周𩁹壺

〈2822〉 其子子孫孫萬年永寶用

姞氏簋

〈1236〉其萬年子子孫孫永寶用亯

稃作父甲簋

〈1154〉萬年孫子寶

敔簋

〈2735〉烏虖敔不敢不遹萬率奴殳奔從䞇公休

仲鏄

〈1402〉其邁萬年永寶之

寶用

中伯壺

〈2517〉其萬年子子孫孫永寶用

格伯簋

〈1362〉其邁萬年子子孫孫永保用

秦公簋

〈1382〉邁萬民是敕

欒書缶

〈2998〉萬葉(枼)是寶(保)

邾公釛鐘

〈1041〉䞇揚君霝君以萬年

邾公牼鐘

〈1048〉至于萬年

散伯簋

〈1163〉其萬萬年永用(匜)

<0013>「萬▲葉之外」

<0025>「楢其萬▲年」

<0027>「其萬▲年子孫永寶」

<0038>「萬▲年無疆」

<0043>「其萬▲年眉壽」

<0046>「吉父其眔口口萬▲年」

<0051>「子=孫=萬▲葉數之」

<0053>「克其萬▲年子々孫々永寶」

<0056>「妥其萬▲年」

<0059>「其萬▲萬年無疆」

<0061>「𣪕其萬▲年」

<0062>「用衛侯氏永命萬▲年」「萬▲年至於辝子孫子」

<0490>「其萬▲年永寶用」

<0491>「其萬▲年永寶用」

<0494>「萬▲年永寶用」

<0498>「其萬▲年永寶用」

<0501>「其萬▲年永寶」

<0507>「其萬▲年寶用」

<0523>「其萬▲年永寶用」

<0537>「其萬▲年子=孫=永寶用」

<0538>「其萬▲年眉壽永寶用」

<0539>「其萬▲年子=孫永寶用」

<0545>「其萬▲年子孫永寶用喜」

<0553>「其萬▲年子=孫=永寶用」

<0557>「其萬▲年寶壽」

<0558>「其萬▲年𦣻眉壽」

<0562>「其萬▲年寶眉壽」

<0565>「子=孫其眉壽萬▲年永用享」

<0567>「其萬▲年子孫永寶用」

<0568>「子=孫=其萬▲年永用喜射口」

<0573>「其萬▲年無畺畺」

<0576>「其萬▲年無疆」

<0580>「其萬▲年子=孫永寶用」

<0582>「其萬▲年無疆」

<0585>

「其萬年子=孫=永寶用」<0586>「其萬季釁壽」<0587>「其萬季釁壽無彊」<0595>「其萬季子=孫=永寶用享」<0596>「其萬季釁眉壽無□彊」<0598>「其萬年子=孫=永寶」<0600>「其萬季無彊」<0614>「其萬年無彊」<0615>「諆其萬季眉壽」<0616>「朕天君其萬季」<0618>「其萬季無彊」<0621>「遞其萬年子=孫=永寶用」<0624>「其萬年子孫永寶用」<0633>「其萬季無彊」<0637>「師[illegible]父其萬年子=孫=永寶用」<0640>「萬年無彊」<0654>「其邁萬季孫々子々永寶用」<0655>「其萬年子々孫々永用」<0657>「子々孫々其萬季永寶用」<0658>「頌其萬季無彊」<0661>「剌其邁季」<0663>「其邁萬季子孫永寶用」<0664>「其萬年子子孫孫永寶用」<0667>「師奎父其萬季子々孫永寶用」<0668>「萬季子孫永寶用」<0669>「師[illegible]其萬季子々孫々永寶用」<0671>「子々孫其禱萬季永寶用」<0673>「今用匄屯魯純嘏霝德萬季」<0675>「惠于萬民」「天子其萬季無彊」「克其萬季無彊」<0677>「孚俘人萬三千八十一人」<0678>「禹其萬年」<0679>「㽙

其萬▲口年用祀」<0729>「其萬▲年永寶用」<0730>「棗白鑄鬲天𦎫其萬▲年寶

用」<0733>「其眉壽萬▲季無彊用」<0738>「其萬▲年子=孫永寶用」<0748>「陳侯

作畢季口口口萬▲年子孫永用」<0751>「其萬▲季子々孫々永寶用」<0753>「其

萬△季子=孫=永寶用享」<0756>「其萬▲年子=孫=寶用」<0807>「其萬△年永

寶用」<0809>「其萬▲年子=孫永寶用」<0885>「其萬▲年無彊」<1135>「其萬▲年用

<1137>「其萬▲季用」<1148>「甘其邁△萬年用」<1156>「其萬▲年永寶用」<1166>「其萬▲

年寶用」<1171>「其萬▲年子=孫=永用」<1186>「其子=孫=萬▲年用」<1188>「子=孫=

其萬▲年用」<1191>「其萬▲季子孫寶用」<1194>「其萬▲年子=孫=永寶用

(簋)「其萬▲年孫=孫=永寶用」(盨)<1196>「其萬△年子=孫=永寶用」<1198>「其

萬▲年子=孫=永寶用」<1199>「其萬▲年子孫永寶用」<1200>「其邁▲萬季子=

孫=永用」<1204>「子=孫其邁▲季永寶用」<1206>「其萬▲口子=孫=永寶用」<1220>」

<1212>「甘其子=孫=邁△萬年永寶用」<1216>「子=孫=其萬▲季永寶用」

「其萬年孫子子永寶用書」〈1221〉「魯其萬年寶」〈1224〉「其萬年眉壽」

〈1225〉「其萬年子子孫孫永寶用」〈1237〉「其萬年子子孫孫永寶用」〈1238〉「其萬年

子孫永寶用」「其萬年子子孫孫永寶用」〈1240〉「其邁年永寶用」〈1244〉

旅嫘其萬年子子孫永寶用」〈1245〉「其萬年釁壽」〈1258〉「其萬年子子

孫孫永寶用」〈1266〉「其萬年無疆」〈1267〉「其萬年子子孫孫永寶用享」〈1269〉「與其

子孫萬年永寶用」〈1271〉「吝甘其萬年」〈1283〉「□其壽考萬年孫子永

寶用」〈1285〉「甘其萬年子孫永寶用」〈1297〉「其萬年□□□用處」〈1304〉

「辛父其萬年無疆」〈1306〉「商叡其萬年釁壽」〈1309〉「癸其萬年孫

子子永寶」〈1310〉「其萬年子子孫孫永寶用享」〈1313〉「佳句萬年」〈1319〉「其萬年

無疆」〈1328〉「需終萬年」〈1329〉「其萬年寶」〈1331〉「康其萬年眉壽」〈1333〉「其

萬年孫子寶」〈1335〉「萬年無疆多寶」「兄其萬年子子孫孫永寶用享」

〈1337〉「獵萬年無疆」〈1342〉「其萬年子子孫孫其永寶用」〈1344〉「其萬年無

疆」〈1345〉「其萬△年無疆」〈1352〉「孫々子々鑄△萬年用亯祀」〈1358〉「兄其萬△年
永寶用」〈1359〉「兄其萬△年永寶用」〈1369〉「天子其萬△年眉壽黃耇」「艅其萬△
年永保」〈1370〉「諫其萬△年子々孫々永寶用」〈1371〉「伊其萬△年無疆」〈1372〉「其萬△
年子々孫々寶用」〈1375〉「子々孫々其萬△年永寶用」〈1385〉「師兄其萬△年
子々孫々永寶用」〈1386〉「師兄其萬△年子々孫永寶用」〈1390〉「卯其萬△年」〈1413〉
「其萬△年永寶」〈1417〉「其萬△年子=孫永用」〈1422〉「其萬△年子=孫=永寶用」
〈1423〉「其萬△年子=孫=永寶用」〈1425〉「其萬△年眉壽」〈1427〉「其萬△年子=孫=
永寶用」〈1429〉「其萬△年子=孫=永寶用」〈1437〉「用賜 賜 眉壽萬△年」〈1443〉
「萬△年無疆」〈1444〉「萬△年無𠀠 期」〈1460〉「匄萬△年」〈1472〉「萬△年永寶用」〈1475〉
「其萬△年子=孫=永寶用」〈1476〉「其萬△年子子孫孫永寶用亯」〈1481〉「其
子=孫=萬△年永寶用」〈1484〉「其子=孫萬△年永寶用」〈1486〉「子孫其萬△年永
寶用」〈1487〉「其子孫萬△年永寶用亯」〈1493〉「其萬△年永寶用」〈1494〉「萬△年唯

亟極」〈1495〉「甘其萬年眉壽永寶」〈1496〉「克其萬年」〈1499〉「其萬年永保用」

「萬年無疆」〈1942〉「萬年永寶用」〈1944〉「用萬年用楚保眾叔才」〈1947〉「其萬年子=孫=其永寶用」〈1948〉「其萬年子=孫=永寶用」〈1949〉「其邁年子=孫=永寶用」

〈2126〉「其萬年世孫子永寶」〈2142〉「萬諆作兹簋」「萬年寶」〈2143〉「召萬年永光」〈2145〉「克其萬年永寶用」〈2148〉「效不敢不萬年夙夜奔走揚公休」〈2150〉

「則萬年保我萬宗」「盠曰其萬年世子孫永寶之」〈2151〉「萬年保我萬邦」〈2443〉「用匃萬年亡疆」〈2445〉「萬年保我萬邦」〈2692〉「用萬年事」〈2723〉「召萬年永光」〈2726〉「作冊口作父辛尊厥口萬年子孫寶」〈2804〉「懿德萬年」

〈2805〉「萬子孫永用享」(蓋)〈2810〉「其萬年孫子=永寶用」〈2812〉「姬其萬年子=孫=永寶用」〈2813〉「僕其萬年子=孫=永寶用享」〈2814〉「其邁年子=孫=永用」〈2815〉「其萬年子=孫=永用享孝于大宗」〈2816〉「其萬年子孫=永寶用」〈2819〉「其萬年子=孫=永寶用享」〈2827〉「釁壽萬年無疆」〈2836〉「頌其萬年眉壽」〈2853〉

「其萬年無疆」〈2859〉「其萬秊子＝孫＝永寶用享」〈2891〉「其萬年子＝孫＝永寶用」

〈2895〉「其萬秊子＝孫＝永寶用享」〈2898〉「其萬年子＝孫＝永寶用」〈2899〉「萬年用之」

〈2909〉「甘其萬秊無疆」〈2911〉「其眉壽萬秊無疆」〈2913〉「其萬秊子＝孫＝永用之」

〈2915〉「其萬年無用之疆」〈2918〉「用祈釁壽萬秊年無疆」〈2919〉「用祈眉壽萬秊無疆」

〈2922〉「休其萬秊子＝孫＝永寶」〈2926〉「其釁壽萬秊無疆」

〈2953〉「其萬年無疆」〈2956〉「其萬年子孫永寶用」〈2957〉「萬年釁眉壽」

〈2960〉「其萬秊子＝孫＝永寶用」〈2961〉「萬秊無疆」〈2964〉「其萬秊子＝孫＝永寶用」

〈2968〉「其萬秊子孫永寶用享S」〈2970〉「其眉壽萬年」〈2971〉「其萬秊子＝孫＝永寶用享」

〈2978〉「其僃萬秊子＝孫＝永寶用之」〈2979〉「萬秊無疆」

〈2982〉「其眉壽萬年」〈2994〉「用祈眉壽萬年無疆」〈2995〉「其萬秊子＝孫永寶用」

〈2996〉「其萬年子＝孫＝永寶用」〈3006〉「其萬年子＝孫永寶用」

〈3012〉「智孌萬邦」「烏虖卲萬秊」

九⁶ 高田忠周曰『公牼鐘萬年字如此明从土从萬但說文土部無墓堨字此古字逸文也唯以其與萬通用萬是字聲可知矣或云土石通用墓疑礪即厲字異文萬萬通用字故亦以厲為萬也』(古籀篇十第三九頁)

林義光曰『說文云𧊒毒蟲也从虫象形𧊒萬蟲也萬屬从蠆省从禸象形蠆亦聲按萬蟲他書無考萬古作𦸨鍾號叔作𦸨鄭大内史匜象蠆尾形或作𦸨仲尊彝不从禸則蠆萬本同字萬意轉如旻寒韻與泰對轉始分為兩字矣』(文源)

高田忠周曰『下作𢀖也丸之類為萬作七七七十之類為蠆也』(古籀篇九十八第一四頁)

㞢⁶ 馬叙倫曰『禹字說文在丸部然丸為肘之異文從丸從乙之丸皆為肘之初文及丸為數義所專變而為寸寸復為

度名所有、乃從厶而加九聲爲禸、萬爲蟲名安得從禸、證以此文及甲文作𦧅、明是象形、萬爲蠍之初文、亦蠆之初文也、借爲數名、而音轉爲無販切、或蠍蠆之音、乃後轉、而無販切猶古音也、知者、百聲得於鼻之初文作自者、白音並紐、而萬音微紐、竝爲雙脣濁破裂音、微古讀歸明、雙脣鼻音次濁音、而千從人得聲、人音古在泥紐、明泥同爲鼻音次濁音也、可知數名雖百千萬不同、而語原則同、十音禪紐、古讀歸定、定竝同爲濁破裂音、定泥同爲舌尖前音、則亦同原而後變耳。」（刻詞一五六頁南人匯）

高鴻縉曰「說文萬蟲也、从厹象形、無販切

又禼蟲也、从厹象形、讀與偰同、𥜿古文禼、私列切、

按萬甲金文均象蝎形不从九厹（九厹非文字說文增九厹篆誤也）周初始於其形加足字自商周借為千萬之萬秦人乃加虫旁為意符作蠆而[illegible]字古又分化為[illegible]為[illegible]而後人又造蝎或蠍於是蝎與蠍通行而蠆字亦少用而萬之本意遂亡古萬音變為蝎音亦猶之害音之變為曷音也（字例二篇四九至五〇頁）

〈大14〉「牧其萬年壽考」〈大15〉「其萬年子子孫孫其永寶用」〈大16〉「徙其眾氏子子孫孫萬年永寶用」〈大18〉「[illegible]其萬年釁眉壽」〈大19〉「敔其[illegible]萬年」〈大21〉「[illegible]其萬年子子孫孫永寶用享」〈大22〉「[illegible]其萬年」〈大23〉「其萬年無彊」〈大24〉「[illegible]其[illegible]萬[illegible]年子子孫孫永寶」〈大25〉「弔叔邦父弔叔姞邁萬年子子孫孫永寶用」〈大27〉「鄭其釁壽邁萬年無彊」〈大29〉「逆其萬年又壽」〈大32〉「用蘄釁壽邁萬年無彊」〈大33〉「其釁壽邁年無彊

〈大34〉「用蘄釁壽萬△年無疆」〈大36〉「〔用易錫眉〕壽〔萬△年〕無疆」〈大37〉「萬△年無疆」〈大38〉「萬△年無諆期」〈大43〉「釁壽萬△年」〈大44〉「其釁壽萬△年」

〈大45〉「其萬△福壱純魯」「女汝考壽萬△年」〈大46〉「須眉壽萬△年」〈大47〉「𤔲乂我萬△民」「萬△年無疆」〈大48〉「其萬△年永寶用」〈大49〉「虢姜其萬△年釁壽」〈大50〉「盭協龢萬△民」「萬△生姓是敕」〈大53〉「萬△葉无疆」

a 禹 弔向簋

「叔向父禹曰」「余……禹」

〈1761〉「禹其邁年永寶用」

b 禹鼎 〈[illegible]〉「禹曰」「命禹侁朕且考」

「肆禹亦弗敢惷賜共朕辟之命」「肆武公廼遣禹率公戎車百乘」

「雩禹以武公徒馭至于噩」「肆禹有成敢對揚武公丕顯耿光」

c 秦公簋 〈[illegible]〉「受天命鼏宅禹責」

a 吳大澂曰「𠀤疑古肸字小篆从十从肖叔向父敦晉叔向名肸」（古籀補附録十二頁）

孫詒讓曰說文部禹蟲也从厹象形古文作禽禹為蟲名則亦當象蟲形金文叔向敢云叔向父禹曰又云廣啟禹身以形義攷之禹當即禹字漢書藝文志大禹字作禽即此舊釋為肸誤下从九者即厹金文萬字偏旁多上从个即象蟲形與甲文古字及說文古文禽字亦相如是作

近可以互證古者名字義必相應玉篇（虫部）蠻禹蟲也說文（虫部）蠻知聲蟲也司馬相如說作蛔从向是禹字亦向向即蛔之省禹向同取蟲名為義亦可證其塙為禹字也」（名原上一三頁）

a 孫詒讓曰「案此銘𠙵字三見為叔向父之名舊並無釋吳大澂疑古肸字與羊舌肸字叔向名字相應而文究不類以字形案之實當為禹字說文禸部禹蟲也从禸象形重文禹古文禹漢書藝文志大禹字作大命即从古文禹以隸古寫之也此作𠙵較彼文尤簡實皆一字前受鐘用寓光我家寓作寓下从𠙵與此畧同（攈古二之三）古者名字相應說文云蠻知聲蟲也若然禹蠻一蟲禹字叔向即取蟲名為義向即蛔之省此可證司馬相如顧對王說矣」（餘論卷三第十一頁叔向敦）

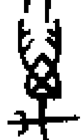
高田忠周曰「按說文禹蟲也从厹象形古文作禹今徵于此文个卬皆虫省元从禸从虫省或作个从它省也它虫同意後世俗作蝺虫形重複矣」（古籀篇六第七頁）

林義光曰「說文云禹蟲也从禸象形按古作禹禹（叔向父敦作禹）竊鼎竊字偏旁皆象頭足尾之形」（文源）

于省吾曰「孫云說文蟨知聲蟲也重文蝺司馬相如說从向玉篇云蟨禹蟲也若然禹蟨一蟲禹字叔向即取蟲名為義向即蝺之省此可證司馬相如顧野王說矣」（雙選上三第一三頁叔向父簋）

高鴻縉曰「林義光曰按古作禹禹皆象頭足尾之形

按禹為多足之蟲如蜈蚣之類故象蟲有足形字疑周人始造

由禹字甲文作至周始加足形作可推知也列子力命篇偊偊而步偊偊曲皃（偊亦作踽）亦由多足意引申自禹借為人名後人乃另造踽字（字例二篇二二三頁）

善 盂鼎二

<0677>「□□□□□□(敕善)三人」「執善(西一)人(隹)及馭百世七馭」盂

「拜(稽)首□善(進)卿(太)子(丁)王令」命(史)遹善」「□□(史)遹卿

善鼎 「(析)善(子)口」「善(鼎)(尺)十(故)」

師寰 簋 <1381>「卿(錫)貝(平)」 邦善(首)(A·B)

善 郘鐘 <0055>「金善」 (子)武

王母 鬲 <0718>「王作王母」「善宮(陳)鬲」

命瓜 居(簋) <2333>「(東)善」

師善 盨 <1840>「善」

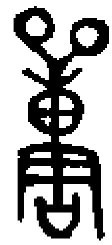
交鼎 <0508>「交從(嘼)善來」「口王錫貝」

散盤 <2927>「(奔)于(棗)(衛)」「(厥)土(從)」「(棗)(厥)(馬)(棗)(還)」

盂鼎 錫(乃)祖南公(旂)用(遷)

<0060>「錫(乃)(且)祖南公(旂)用(遷)(獸)」

(从)(乎)(義)(如)(牸)



寰盤 又鼎

<1442> 寰盤文作嘼。叩朕鼎

阮元曰「嘼說文云犍也象耳頭足厹地之形古字同獸周書序武王伐殷往伐歸獸釋文本或作嘼獸通狩詩車攻搏獸于敖後漢安帝紀注作薄狩狩宮田狩之宮也」（積古卷七、二十二頁王母鬲）

吳式芬曰「嘼即畜字匡謬正俗載武成往伐歸獸獸字作嘼字林嘼音火救切人之所養也陸德明曰嘼是畜養之名獸其邦之所畜如下文所俘羊牛是也或曰嘼即獸省說文獸守備者也言獸其守備也」（攈古卷三之二、五十四頁師寰敦）

方濬益曰「尚書（按張之洞）釋嘼為嘽禮部（按周悅讓）則以為戰之省余戰口武作為余鐘疑為戰勝得兵作器紀功之辭說近是」（綴遺

卷二、九頁邵𪒠鐘)

方濬益曰「獸即狩之通段字猶他器之云錫緣旂用事也翁釋萬云萬舞也亦非」(綴遺卷二、二十六頁孟鼎)

吳大澂曰「古嘼字與獸守狩通書序往伐歸獸釋文本或作嘼公羊桓四年傳冬曰狩注狩猶獸也禮記曲禮疏獸守也」(愙齋一册七頁邵鐘(一)

劉心源曰「還即嘼即狩循行也或釋邁非萬不从嘼內」(奇觚卷二、四十頁孟鼎)

劉心源曰「戰或釋單非鐏戈伐戠大戰作𢧐蓋并戈字於單也或釋榫亦可於單并木字」(奇觚卷八、二十六頁矢人盤)

林義光曰「說文云嘼牲也象耳頭足厹蹂地之形按古作嘼〈邘鐘〉作[illegible]〈交彝〉[illegible]象耳頭口[illegible]皆象尻著地之形」(文源)

高田忠周曰「劉〔心源〕云遇即嘼即狩循行也或釋遇非。按此自一字姑附于此然愚謂說文近古文以旂為之鐘鼎古文以旂為祈而旂旂多亦作𣃔𣃔然此字合𣃔近為形而又省略單下作内者單者涉嘼字耳嘼與介古音轉通古孰敦通用盧盧通用可證或謂以内為聲古音内介亦轉通也文義用近者猶寵昵也禮記月令雖有貴戚近習注天子所親幸者齊策有孺子皆近注幸也是也寵而近之也不敢肊定存疑云吳大澂釋祈亦非」(古籀篇六十六第三三頁)

高田忠周曰「按上為地名下為人名字形明从木單合說文樿木也可以為櫛从木單聲是也劉云戰字或釋單非。鏄戈代載

大戰作𢦏蓋并戈字於單也或釋旃亦可并木字於單後說與鄦孜合文文亦借旃為戰同音通用與單或與戰通同旃字見禮記及中山經亦古字也」（古籀篇八十四第八頁）

a 陳夢家曰「嚚讀若酋西周周人名鬼方之首為酋為嚚名淮夷之首酋亦曰邦嚚見西周晚期的師寰𣪘豪酋之稱到漢代還存在漢書宣帝紀神爵二年羌盧降服斬其首惡大豪楊玉酋非酋注引文穎曰羌胡名大帥曰酋如中國言魁後漢書西羌傳强則分種為酋長及其衰亡余種皆反舊為酋豪云」（金選二一二頁西周銅器斷代小盂鼎）

e 馬叙倫曰「倫按舊釋嚚為嚚、倫謂此說文之違字、從日即履之初文、猶甲文違字從日作[illegible]也、[illegible]亦車之異形、」

（刻詞一三〇頁王母鬲）

高鴻縉曰「單本意為干盾象其正面形甲文作𢆉作𢆉中象其體所以扞身蔽目禦矛矢也。上象其飾下其鐓也。金文作𢆉作𢆉旂字偏旁作𢆉則本銘作單者形微異也」（散盤集釋十六頁）

李學勤曰「㬥字以尉作罻例之即㬥（量）字量近于成周如揚簋（三代9.25.1）記周王在周（成周）康宮命揚作司空官司量田佃眔司空眔司芻眔司寇眔司工事其地曾設有侯

量侯尉作寶隮簋子子孫萬年永寶𣪘勿喪（量侯簋三代6.47.5）

大克鼎記井人奔于量所以量近于井」（殷代地理簡論四九至五〇頁）

6

楊樹達曰：「嘼字孫仲容讀為守，以冉莾鈴達為淮人所守城名（拾遺下卷拾弍葉）。莾孫釋為華，不確。郭沫若云：嘼乃酋首字，見小盂鼎，冉莾鈴達均淮夷之酋長。（考釋中冊壹肆陸葉下）吳闓生說同。（文錄叁卷玖葉下）樹達按：郭吳說義良是，孫說非也。惟吳不明言嘼當讀為何字，郭則讀嘼為酋。余謂酋與嘼同屬幽部字，韻固相近，而聲則相遠。余意嘼當讀為首。廣雅釋詁云：首，君也。然則銘文之邦嘼猶尚書之邦君也。說文十四篇下嘼部云：獸，守備者也。廣雅釋詁云：獸，守也。皆以守釋獸。詩車攻云：搏獸于敖。後漢書安帝紀注引作薄狩于敖。漢張遷碑云：帝遊上林，問禽狩所有，以狩為獸，盡獸為初字，狩為後起，實一字也。（詳余釋獸篇）嘼為獸之聲符，守首古音同，獸與守狩同音，知嘼可通首矣。」（積微一五三頁師寰𣪘跋）

參閱0458眂字條高鴻縉說



a

獸

从單从犬 狩通

先獸鼎

〈0593〉先獸作朕考寶尊鼎 獸其萬年永寶



b

宰甫簋

〈1220〉王來獸 狩



c

史獸鼎

〈0652〉尹令史獸立工于成周 史獸獻工于尹 尹賞史獸獸



d

員鼎

〈0613〉王獸于 狩

㝬



e

獸簋

〈1534〉獸乍父戊寶

a 吳大澂曰『𤞔古獸字許氏說守備者獸狩古通左氏襄四年傳獸臣司原注獸臣虞人周禮獸人官名先獸鼎先姓獸名取守備之義或以官名為人名』(古籀補八十八頁)

高田忠周曰『按說文獸守備者也从犬从嘼 段注疊韻為訓能守能備如虎豹在山是也一曰兩足曰禽四足曰獸注十字見

爾雅音義與釋鳥云二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸合許於禽字下曰長尾禽總名也與此同與禽字下異从嘼从犬注少儀有守犬禦宅舍者也故从之會意或謂許說非是嘼下曰獸牲也象耳頭足厹地之形古文嘼下从厹其形當作嘼也然今依金文嘼作嘼與此篆合或作嘼下从肉要並从口从單為形一說嘼即嘽字說文嘽喘息也从口單聲一曰喜也詩四牡嘽嘽駱馬傳喘息之皃爾雅釋獸釋文獸毛蟲總名而製文者依犬為形為其目熟耳以犬兼凡毛蟲之屬故獸字从犬為形非所以守山野也又獸犬之類其勢猛而其氣息嘽嘽然又其性相喜戲故从嘽為義抑犬獸者為野產物其性可狎者養之飤之初得為嘼周禮庖人注六獸麋鹿熊麕野豕兔即豕為三牲之一而元亦野產者備獸可證嘼者獸之化者故省犬作嘼

而尚與獸同音也此嘼與嘽字同而義叚借以異猶８古文玄字从糸以：為指事省作８為幺少字幺系元同字其義叚借而更別者也恐失於穿鑿憲謂嘼之𠀠與日囪皆為象形叚借猶豈从豆登从豆為象形叚借」(古籀篇六第一〇頁)

林義光曰「說文云嘼𤜭守備者也从嘼从犬按即守之或體从犬嘼聲犬所以守也古作獸戈獸彝省作𤜭善彝兮甲盤或借嘼為之師寰敦即鄦厥邦嘼孟鼎錫乃祖南公旂用嘼是也字亦作狩孟子巡狩者巡所守也此以狩為獸之本義漢張遷碑問禽狩所有此以狩為獸之借義」(文源)

郭沫若曰「獸字古金文从單亦單為嘼之一證獸本古狩字从單从犬者均狩獵時所必用之物甲骨文獸字亦从單作有𤜭

前編六、四九同上前一、廿九前四、八等形、羅振玉說从戰省、自較从嘼之說為長、然今知單即古畢字、則羅說亦不免迂迴矣。B

(金攷三一六頁嘼字釋文)

C 馬叙倫曰、倫按說文獸守備者、然非本訓、羅振玉以為獸狩一字、古以田獵習戰陳、故從戰省、以犬助田狩、故從犬、禽與獸初誼皆訓田獵、倫謂羅以為獸狩一字是也、謂從戰省非也、金文先獸鼎作戰、員鼎作獸、甲文作獸獸獸、皆從犬單、單聲也、唯此與說文合、然單嘼皆車之異文、車古讀如舍、舍音審紐、故獸音亦審紐、而轉注字作狩、音亦審三、狩為田犬、今說文狩下曰犬田者、犬田之譌、田犬即獵犬、畋獵以犬、故狩之引申為田獵、以犬獲四足之動物、故因謂四足曰獸、禽本擒之初文、以畢禽二

足之動物，因謂二足曰禽，其實皆非本義也。」（刻詞八七頁至八八頁獸爵）

高鴻縉曰「說文獸，守備者，从犬，从嘼，嘼亦聲（就繫傳補）

說文狩，火田也，从犬守聲，易曰明夷于南狩，書究切

按爾雅釋天火田曰狩，孫炎曰放火燒草守其下風，王制昆蟲未蟄不以火田，釋天又曰冬獵為狩，詩車攻搏獸于敖，是獸即狩之初字，原从犬从單，會意，單即干，即盾，所以狩獵之具也，並列動詞，後世借用獸為名詞，如禽獸，周末乃另造狩字，變會意為形聲」（字例四篇七三至七四頁）

朱芳圃曰「說文嘼部獸，守備者也，一曰兩足曰禽，四足曰獸，从嘼，从犬，羅振玉曰，按古獸狩實一字，左氏襄四年傳，獸臣司原，注

獸臣。虞人。周禮獸人之職。所掌皆田之事。詩車攻搏獸于敖。後漢書安帝紀注引作薄狩于敖。漢張遷碑帝游上林問禽狩所有。石門頌惡蟲蔽狩。皆獸狩通用。殷虛書契考釋中六九 按羅說是也。

獸即狩之初文。从單（Y Ÿ 皆其省形）从犬。會意。說文犬部狩。犬田也。从犬守聲。犬田謂用犬田獵。詩秦風駟驖言「從公于狩」又云「載獫猲獢」是其證矣。蓋單為獵具。所以捕禽獸。犬知禽獸之跡。故狩必以犬。兩者為田獵必具之條件。故古人造字會合兩文以見意。

羅振玉謂古者以田狩習戰陣。故字从戰省。上同 楊樹達譏其支離不切。其說是已。顧拘泥篆文从嘼之說。謂嘼牲今言畜牲。此狩獵之所逐也。从犬者。獵必以犬。此狩獵之所用也。蓋獸之从犬。猶狩之从犬也。以犬逐嘼狩獵之事。包舉無遺義矣。小學述林二、六五

其支離不切、與羅說同、皆緣不曉單為獵具、故有此誤。(釋叢第三頁獸)

楊樹達曰、說文十四篇下嘼部云、獸守備者也、一曰兩足曰禽四足曰獸、从嘼、从犬、舒救切 按許君以守釋獸、為聲訓、然義旨殊不明、守備屬獸言之乎、不審獸何所備也、徐鍇云、獸守山、段氏注亦以虎豹在山為說、然虎豹之在山意果在守備乎、段氏又以禮記少儀篇之守犬說从犬之義、似矣、然於从嘼又何說也、愚按十篇上犬部云、狩犬田也、犬田謂用犬田獵段氏改為火田大謬 从犬、守聲今以獸字之形與音求之、獸蓋狩之初文也、字从嘼者、說文云、嘼犍也、犍下云畜牲也 象耳頭足内地之形、嘼犍今言畜牲、此狩獵之所逐也、从犬者、獵必以犬、此狩獵之所用也、蓋獸之从犬、猶狩之从犬也、以犬逐嘼、狩獵之事包舉無遺義矣、獸為會意字、變

為形聲之狩此余所謂象形指事會意三書之字多變為形聲者也獸本字獵禽之稱引申為所獵之禽之稱動字引申為名字此在文字中為數見不鮮之事矣

甲文云辛亥卜王貞△獸禽（鐵雲藏龜五葉壹版）金文宰甫𣪘云王來獸自豆彔此殷周人用獸本字之證也詩小雅車攻篇云建旐設旄搏獸于敖水經注及後漢書安帝紀注並引作薄狩于敖東京賦亦作薄狩蓋三家詩文如此今按毛詩字亦當作薄薄為語辭猶魯頌泮宮篇之言薄采其芹也獸狩不同者毛詩為古文作獸用初字三家為今文作狩用後起字也鄭箋云獸田獵搏獸也按毛詩若本作搏字鄭箋不當復為此言此因後人以鄭箋有搏獸之文故妄改經文之薄為搏耳周禮天官獸人之職所掌皆田狩之事左傳襄公四年云獸臣司原杜注云獸臣

虞人此經傳以獸作狩字用之證也漢楊君石門頌云惡蟲蔽狩張遷碑云帝遊上林問禽狩所有皆以狩為禽獸之獸漢人尚知獸狩為一字矣

近世說文字諸家徐灝知獸狩之義近矣然其言曰獸防人害善伺守不悟守備之訓本許君牽附之詞不必因仍也羅振玉知獸狩為一字矣然其言曰古者以田獵習戰陳故獸字从戰省（殷虛文字類編）不悟獸字必从犬从嘼獸獵之義乃全若从戰省則支離不切矣徐氏不知許立訓之誤而依違其義羅氏不知許說形之審而欲易其形皆未達一閒也（小學六五至六六頁釋獸）

甲 毕王肩

〈1266〉 甲 寅

杞觶

〈2427〉 杞冊乍母 甲尊彝

甲爵

〈1596〉 甲爵

且甲 卣

〈2502〉 祖甲

父甲 爵

〈1595〉 父甲

矢方 彝

〈2446〉 辰才在甲 申甲申

麗簋

〈1354〉 唯王正月 辰才在甲午

向簋

〈1283〉 隹王五月 甲寅

頌鼎

〈0674〉 隹三

隹王月既 死霸甲戌

無叀 鼎

〈0668〉 隹九月既 望甲戌

元年師 兌簋

〈1306〉 隹元年五月 初吉甲寅

休盤

〈2922〉 隹廿年正月 既望甲戌

穆作父甲盂 與段虛 卜辭上甲之甲同

〈1154〉 穆乍父 甲尊段

甲盉

〈1941〉 甲作寶 尊彝

甲鼎
「甲△作寶尊彝鼎」<1312>

寧遺作甲 □盂

「寧罍作甲△□尊殷」<1099>

子甲 盤

<2926>「兮甲△從王」「王易兮甲△馬四匹」王令甲△政嗣成周四方責，至于南淮夷」

<0044>「隹□□□月初吉甲△戌」<0192>「北子□父甲△」<0265>「白王口且甲△」<0271>「亞

中鳥形乙父甲△」<0285>「陸冊父甲△」<0496>「痶拜稽首文父甲△寶尊彝」<0413>「用

乍作父甲△籐彝」<0621>「唯七月初吉甲△戌」<0657>「唯三月初吉甲△戌」<0664>「隹

王五月初吉甲△寅」<0672>「隹三年三月初吉甲△戌」<0677>「辰才在甲△申」<1265>「穌

公子癸父甲△乍寶殷」<1273>「五月初吉甲△申」<1299>「唯十月初吉甲△戌」<1302>「唯

十又一月初吉甲△申」<1335>「隹正月初吉甲△午」<1368>「隹三年三月初吉甲△戌」

<1372>「隹六年三月甲△□子」<1383>「隹元年六月既望甲△戌」<1389>「隹王九年九

月甲△寅」<1392>「隹三年五月既死霸甲△戌」<1445>「隹三月初吉甲△午」<1594>

「祖甲」〈1597〉「甲虫」〈1674〉「串父甲」〈1675〉「亞中彖父甲」〈1810〉「亞倍父甲」〈1845〉「用乍父甲寶彝」〈1855〉「陸父甲」〈1856〉「豕父甲」〈1924〉「子◆囧父甲」〈2121〉「用作父甲寶尊彝」〈2134〉「隹八月甲申」〈2143〉「甲午白懋父賜召白馬」〈2148〉「唯四月初吉甲午」〈2150〉「辰才在甲申」〈2152〉「辰在甲申」「甲申」〈2259〉「冊弁父甲」〈2325〉「酉父甲」〈2379〉「冈且甲」〈2406〉「雚厥分父甲」〈2508〉「鳥形父甲」〈2509〉「冀父甲」〈2555〉「亞中朋甘父甲」〈2645〉「叏見乍父甲尊彝」〈2665〉「鼉作父甲寶尊彝」〈2682〉「令乍甲考宗彝」〈2708〉「甲寅」〈2723〉「甲午」〈2727〉「唯正月甲午」〈2733〉「隹五月既望甲子」〈2735〉「隹三月初吉甲午」〈2827〉「隹王正月初吉甲戌」〈2836〉「唯三年五月既死霸甲戌」

a 吳榮光曰「甲古文从木戴孚甲形或从十从千从木皆正文許叔重所收者也許所未收有从十从•之字亦正文也或有竟

以●代之或竟以十代之則省文假借說假借之法以聲為樞則 本朝金壇段氏高郵王氏言之盡矣善矣蔑加矣但古文別有形相似而假借之法絕不關聲為近儒所未知以何為證以許叔重為證許氏說文明有古文以為之例如屮部屮下云古文以為艸字足部疋下云古文以為大雅字囟部巤字云籀文子相同古文籀文云者明指鐘鼎而言以為云者明指不關聲而言屮艸不關聲尚關義疋雅不關聲又不關義子巤聲義俱絕遠蓋許叔重親見郡國鐘鼎如此也是故甲可假十為之可假丁為之甲丁十又可假才為之才即在字才在亦可假甲十與丁為之明于甲丁十才在五文通假之所以然而古文之不可通者以此例通之發凡于此且以補 本朝儒者說假借之法之闕(錄清卷二第十至十一頁商子丁壺)

吳式芬曰：許印林說田舊釋田瀚，諦審乃柙之古文也。說文柙，檻也。以藏虎兕。从木甲聲。唐韻烏匣切。古文作□。案柙以藏猛獸而閉其上口，非所以藏。心竊疑之。汗簡作□，在口部。然說文口部自有□，訓下取物縮藏之。讀若聶。唐韻女洽切。若柙又作□，二字不幾無別乎。六書統作□，云盛虎兕，象其形，其中屮者，鎖繫之具也。案柙義主關閉，不主鎖繫，閉其口而鎖繫之，豈有當本義乎。今得見此銘，乃悟說文□蓋本作□，而上脫去一橫畫。汗簡所據尚未脫，而誤去其一之兩端，故與□無別。六書統所據則已脫，求其說而不得，乃變屮為中，强釋以鎖繫，而終無當也。柙與牢義相關，識牢即識柙。牢篆文作□。說文牢，閑養牛馬圈也。从牛冬省，取其四周帀也。案取四周帀是也，从冬省恐不其然。牢無取於冬也。或云當作𠬞聲，𠬞古終字。案終牢

音不諧。且許明言取四周帀，非諧聲，必矣。類篇引作从匊省。寀匊與四周帀義合。然匊从勹，與冂異形。冂下又有一以關之，非匊所有，何得言省。今取𠀠田二字比類觀之，囟之下即𠀠之上其一則皆所以關之上下別耳。牢俯覆而關其下，不動者也。宮室之類也。囟仰載而關其上，可以移動者也。檻車之屬也。說文酉古文作丣，云从丣，丣為春門，萬物已出。酉為秋門，萬物已入。一閉門象也。此囟之一即丣之一也。其中之十，或象所押物攣援之狀，或即諧古甲字聲，未敢遽定。（攈古卷二之一 六十三頁至六十四頁柙盉）

劉心源曰：古刻甲字作十，與十同形。說文作甲，故早卓戎三字作早卓戎。今攷敔敦早作早，史伯碩父鼎綽从早，虢季

子白盤戎作戒繹山刻石戎作戒皆从古文甲今皆从古文作早阜戎知隸書亦有所本也」(奇觚卷七十三頁父甲爵)

林義光曰「說文云甲東方之孟昜气萌動从木戴孚甲之象大一經曰人頭空為甲按古作十(毋甲尊彝)不象人頭甲者皮開裂也十象其裂文易百果草木皆甲宅解卦鄭注皮曰甲根曰宅史記曆書甲者言萬物剖符甲而出也」(文源)

高田忠周曰「按說文甲東方之孟昜气萌動从木戴孚甲之象大一經曰人頭空為甲命古文甲始於十見於千歲成於木之象蓋疑古文元作甲或作中从十省∩∧以象孚甲々長於才也而省文作十十之●出於地上也十十形近古文多通用又十省作十遂與一十字混矣」(古籀篇七十七第五頁)

高田忠周曰『按許〔印林〕氏考甚妙然牢鐘鼎古文作⊞⊤即四周闌而有出入口象形也不必从一指事然則押作⊞亦必不為誤寫⊞田並古文無疑矣但古文甲多作十與九十之十同形此从十者即甲聲亦奚疑乎』(古籀篇八十六第二二頁)

商承祚曰『說文甲東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象……[glyph]古文甲始於十見於千成於木之象宋殷氏改作甲與篆文小異甲骨文金文作十又作田秦新郪虎符之甲即由田之變而為篆文所本然仍从十漢袁敞碑吳天璽紀功碑作丅者失之及石經小篆亦皆从十石經古文作[glyph]殆為此誤所从出』(古考二六六至二六七頁)

高鴻縉曰『按十為切斷之切之初文近人丁山說是也一為物之通象|為切物之動象言用此力以切之為兩段也故十為

指事字動詞後世(殷代已然)借用為數目六七之七又借為天干第一名乃加刀為意符(言刀所以切也)作切以還其原秦時六七之七由十變為七故切字亦變為切(今隸作切者存古文也非本於小篆)而天干第一名則商代已另造田為專字似从口(甲骨文字之丁字即頂字之象形文)十(古文切字)聲蓋十已借為天干第一名殷人嫌其與七切無別乃加意符口(頂)作田以示不同也殷先公上甲微之甲作田周兮甲盤之甲亦作田秦篆本之作甲後人誤篆為甲隸楷沿之作甲甲亦通段以代介故介胄亦稱甲胄介殼亦稱甲殼介蟲亦稱甲蟲龜介亦稱龜甲(字例三篇七〇頁)

容庚曰甲子之甲金文皆作十此盧獨作田為他器所無甲骨文上甲之甲作田金文栲作父甲鼎甲鼎兮甲盤之甲皆作田

盨屬人名，與甲子之甲不同，故知此器乃屬西周晚期開混合使用之始，甲字是由此轉變而來的」（文物一九六〇年八九月弭叔簋盨及訇簋考釋的商榷弭叔盨）

郭沫若曰「甲字作田，與卜辭上甲甲字同，字形似田而中央十字不着邊，盖以同七字（古即作十）相混，故加口以別之，金文有兮甲盤亦同此作」（文史三四八頁弭叔盨及訇簋考釋弭叔簋）

〈大6〉「甲戌」〈大14〉「隹王七年十又三月既生霸甲寅」〈大29〉「隹八月甲申」〈大32〉「甲兵之符」「凡興士被甲」

a 乙 父乙鼎

<0333> 乍父乙△ 尊彝

b 旅鼎

<0605> 辰在乙卯 旅用作 父父日乙△ 寶尊彝

c 父乙 鬲

<缺> 揚此器 日失吹

d 父乙 卣

<2478> 父 乙△

e 爵乙 斝

<1880> 乙△

f 小子 蓋

<1232> 乙△

g 乙亥 鼎

<0612> 乙△ 亥

h 我鼎

<0647> 我作 禦西 祖乙△ 妣乙△ 祖己 妣癸

i 且乙 卣

<2503> 子 乙△ 且

j 言鼎

<0597> 言用 作 大 子乙△ 祀 寶

k 乍 方 彝

<2046> 乙 西

l 未作乙 蓋

<1131> 作父 乙△

m 寶尊 蓋

n 父日 父

<3123> 乙△ 日

<3124> 乙△ 日

o 父日 父

<3122> 乙△

p 作父 乙 蓋

<1058> 作父乙△ 寶設

q 且乙 尊乙

<1984> 且乙 乙△

r 父乙

<2327> 父 乙△

乙

曶鼎

<0179> 「隹王元年六月既望乙亥」

乙

[illegible]鼎

<0605> 「唯王九月既望乙巳」

乙

師酉簋

<1374> 「周乍[illegible]文考乙公伯宄(?)雉(?)障毀」

乙

散盤

<2927> 「唯王九月辰才在乙卯」

乙

弔上匜

<2981> 「隹十又二月初吉乙子巳」

乙

伯[illegible]簋

<1500> 「隹正月吉日乙丑」

乙

邾公華鐘

<3059> 「初吉乙亥」

乙

[illegible]簋

<1615> 「乙[illegible]辰」

<0048> 「隹王正月初吉辰才在乙亥」

父乙」

<0195> 「[illegible]父乙」

<0196> 「[illegible]父乙」

<0154> 「乙[illegible]」

<0197> 「[illegible]父乙」

<0165> 「酉乙」

<0198> 「父乙[illegible]」

<0193> 「魚父乙」

<0199> 「[illegible]父乙」

<0194> 「冈

銘在蓋中

父乙」

<0335> 「[illegible]子父乙」

<0280> 「父乙[illegible]」

<0320> 「[illegible]魚父乙」

<0336> 「[illegible]父乙」

<0326> 「[illegible]父乙」

<0337> 「[illegible]父乙」

<0334> 「臣辰[illegible]

<0363> 「臣辰[illegible]

冊父乙。」<0430>「齊乍且乙。寶尊彝」<0452>「亞豚乍父乙。寶尊彝」<0453>「堇臨乍父

乙。寶尊彝」<0469>「亞形中箙虘作父乙。尊彝」<0482>「𦳣侯戚乍作

父乙。鼎彝」<0492>「乙。未」<0519>「畢日唯乙。」<0529>「用乍且乙。尊」<0537>「雍作母乙。尊彝」

<0563>「用作父乙。寶彝」<0572>「乙。未」<0597>「非[illegible]父乙。」<0604>「乙。亥」<0617>「用乍父乙寶

<0659>「隹六月既生霸乙。卯」<0677>「雩粵若翌日乙。酉」<0764>「[illegible]父乙。」<0795>「禾[illegible]

作父乙。尊彝」<0773>「寠父乙。」<0790>「鼎作父乙。尊彝」<0897>「山父乙。」<0898>「文父乙。」<0899>

「[illegible]父乙。」<0900>「父乙。先」<0901>「[illegible]父乙。」<0902>「[illegible]父乙。」<0904>「非[illegible]父乙。」<0939>「[illegible]父乙。」

<0944>「戚父乙。」<0947>「[illegible]父乙。」<0955>「叔敄父乙。」<0956>「天黿父乙。」<0957>「[illegible]高父

乙。」<0958>「共覃父乙。」<0978>「[illegible]冊父乙。」<0992>「乍父乙。段(簋)」<1010>「父乙。臣辰[illegible]」<1011>

「亞中[illegible][illegible]乍父乙。」<1030>「秉中父乙。冊冊」<1031>「衍[illegible]乍父乙。彝」<1032>「亞形

中[illegible]侯[illegible]父乙。」<1033>「[illegible]父乙。卯」<1034>「作父乙。寶簠先」<1097>「[illegible]仲子日乙。」

<1078>「山御乍父乙。尊彝」<1079>「[illegible]禾乍父乙。隕彝」<1092>「乍父乙寶彝」<1100>

「㛸中仲乍乙白伯寶毁」〈1116〉「𨚕䵼作父乙寶尊彝」〈1132〉「來乍厥文

考乙公寶尊毁」〈1142〉「乍且乙鸞侯叔尊彝」〈1144〉「𣪕令駒用作父乙尊

彝」〈1161〉「棠子旅乍且乙寶彝」〈1189〉「用乍父乙寶尊彝」〈1191〉「洹秦乍且

乙寶毁」〈1203〉「乙亥」〈1219〉「陵中仲孝乍作父日乙尊毁」〈1229〉「用乍父乙寶

彝」〈1230〉「乙自作飲䱷」〈1231〉「用作季日乙𣪕」〈1233〉「是鷺作朕文考乙公

尊簋」〈1243〉「用作父乙彝」〈1263〉「寧肇諆作乙考尊毁」〈1275〉「乙亥」〈1288〉「隹

王正月既𣈶霸乙卯」〈1293〉「用乍父乙寶彝」〈1297〉「隹五月乙亥」〈1340〉「隹

三月既望乙亥」〈1315〉「用乍父乙寶尊彝毁」〈1325〉「用作父乙寶彝」「遣

于妣戊武乙奭」〈1335〉「𦩍光乍朕文且乙公皇考季氏尊毁」〈1337〉「隹都

正二月初吉乙丑」〈1338〉「唯隹正月初吉乙亥」〈1347〉「乍朕文考先父乙」〈1348〉「用

乍作乙公隩彝」〈1349〉「用乍作文考父乙隩彝」〈1359〉「隹三月既生霸乙卯

〈1361〉「隹三月初吉乙卯」〈1379〉「乙亥」〈1479〉「𢽾作朕文考乙公旅𥂴」〈1599〉「乳乙」〈1658〉「㝬

乙。」〈1663〉「𨊠且乙。」〈1676〉「[illegible]父乙。」〈1677〉「[illegible]父乙。」〈1678〉「羽父乙。」〈1679〉「羞父乙。」〈1680〉「𠂇父

乙。」〈1681〉「冉乙父」〈1771〉「亞中[illegible]父乙。」〈1781〉「[illegible]且乙。」〈1787〉「唐子且乙。」〈1789〉「旗作父乙。」

〈1791〉「冉敄父乙。」〈1792〉「秉中父乙。」〈1793〉「㦰作父乙。」〈1794〉「[illegible]獸形父乙。」〈1807〉「子

[illegible]乙。平」〈1809〉「[illegible]亞作父乙。」〈1811〉「[illegible]俏父乙。」〈1816〉「父乙（匿）匡辰先鍪」

〈1817〉「匿乍父乙。寶」〈1848〉「盟𢦏綸熏乍[illegible]且乙。寶宗彝」〈1857〉「天黽父乙。」

〈1860〉「陸父乙。冊」〈1861〉「[illegible]史父乙。爻」〈1881〉「[illegible]乙。」〈1887〉「山父乙。」〈1891〉「[illegible]父乙。」

〈1906〉「[illegible]父乙。」〈1907〉「[illegible]父乙。」〈1908〉「父乙。[illegible]」〈1918〉「父乙。[illegible]」〈1919〉「[illegible]參父乙。」〈1925〉「宁未父乙。

冊」〈1938〉「狀乍父乙。尊彝」〈1943〉「乍父乙。寶尊彝」〈1957〉「[illegible]父乙。」〈1988〉「[illegible]父乙。」〈1989〉「陵父

乙。」〈1990〉「東父乙。」〈1991〉「父乙。宀」〈1992〉「雞形父乙。」〈1993〉「[illegible]父乙。」〈2016〉「北子[illegible]父

乙。」〈2021〉「作父乙。旅」〈2022〉「[illegible]非父乙。」〈2023〉「[illegible]父乙。」〈2024〉「天黽父乙。」〈2037〉

「[illegible]父乙。」〈2052〉「作祖乙。寶尊彝」〈2076〉「辟東作父乙。尊彝」〈2077〉「[illegible]白伯乍

父乙。寶尊」〈2089〉「[illegible]彭作父乙。尊彝」〈2092〉「[illegible]乍作且祖乙。寶彝」〈2093〉「史

伏乍父乙寶旅彝」〈2105〉「冊□乍父乙櫅□寶尊彝」〈2113〉「大□耆君乍父
乙寶障彝」〈2119〉「罙殳事用乍父乙旅障彝」〈2127〉「用作父乙□障彝
」〈2134〉「能匋用乍文父日乙寶障彝」〈2135〉「用作父乙寶尊彝」〈2144〉「用乍文
考乙公寶尊彝」〈2147〉「用乍父乙□旅旅彝」〈2152〉「乙酉」〈2205〉「□乙」〈2206〉「乙
子」〈2229〉「□且乙」〈2231〉「得父乙」〈2232〉「□文乙」〈2233〉「非子□父乙」〈2234〉「父乙□」〈2248〉「父乙孟
〈2251〉「□父乙」〈2260〉「冊守父乙」〈2261〉「父乙□冀」銘在亞中〈2267〉「乙亭戈冊」〈2274〉「□乍
乙公寶彝」〈2278〉「用作父乙尊彝」〈2279〉「年□家婦貝于□用□日乙尊明
彝」〈2326〉「□父乙」〈2327〉「□父乙」〈2328〉「□父乙」〈2329〉「□父乙」〈2330〉「□父乙」〈2331〉「□父
乙」〈2332〉「□父乙」〈2333〉「□父乙」〈2334〉「□父乙」〈2335〉「亞中□父乙」〈2336〉「父乙
□」〈2385〉「唐子且乙」〈2387〉「子廟父乙」〈2388〉「□天父乙」〈2389〉「□具父乙」〈2390〉「天
□父乙」〈2391〉「□父乙」銘在亞中〈2394〉「具□父乙」〈2407〉「高乍父乙彝」〈2415〉「□乍
父乙尊彝」〈2416〉「尚乍父乙彝」〈2479〉「□乙」〈2503〉「子□且乙」〈2510〉「□荷戈□父

乙。」
<2511>「冊父乙。」
<2512>「惠父乙。」
<2513>「[?]父乙。」
<2514>「犛父乙。」
<2515>「[亞]父乙。」
<2516>「[?]父乙。」
<2517>「非子[?]父乙。」
<2518>「亞中覃父乙。」
<2519>「[?]父乙。」
<2552>「[?]父乙女告田(器)[亞]父乙。(蓋)」
<2553>「[?]父乙。」
<2557>「[?]父乙。」
<2559>「[?][?]且乙。」
<2560>「天黽父乙。」
<2561>「陸冊父乙。」
<2562>「父乙。衛冊」
<2587>「共祖乙父己」銘在亞中
<2589>「父乙臣辰[?]」
<2590>「臣辰[?]父乙。」
<2591>「非子[?]乍父乙。彝」
<2592>「[?]作父乙。[?]」
<2605>「采作父乙。[?]彝」
<2639>「[?]乍父乙。障彝」
<2642>「[?]乍且乙。寶障彝」
<2646>「羊作父乙。寶尊彝」
<2666>「對乍父乙。寶障彝」
<2689>「用乍父乙。彝」
<2699>「用作祖乙。尊」
<2703>「用乍父乙。寶障彝」
<2704>「用作父乙。寶尊彝」
<2711>「乙。亥」
<2712>「用乍父乙。寶障彝」
<2715>「唯九月既生霸乙。亥」
<2721>「乙。巳」「王曰障文武帝祖乙。俎」「遘(大)乙。翌曰」
<2724>「乙。子己」
<2725>「乙。卯」
<2728>「用乍文考乙。公寶障彝」
<2732>「用乍父乙。[?]障彝」
<2734>「才二月既望乙。亥」
<2742>「子[?]在[?]乍文父乙。彝」
<2756>「[?]父乙。」
<2773>「[?]父乙。亞[?]」
<2788>「[?]口父乙。口口彝」
<2799>「大作父乙。寶

「乍父乙寶中尊彝」〈2898〉「乍父乙寶中尊𩞁簋」〈2865〉「𠬝荷貝彡ᄆ父乙」〈2876〉「北𠨘子宋作文父乙寶尊彝」〈2920〉「隹正月既生霸乙未」「用乍且祖乙尊」〈2933〉「天黽父乙」〈2958〉「乍父乙寶尊彝」〈1790〉「子𢀛父乙」

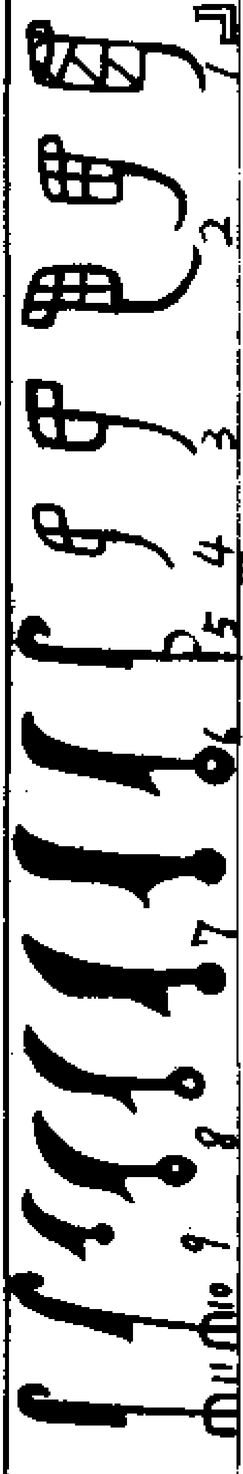
方濬益曰：「說文部首乙象春艸木冤曲而出陰气尚彊其出乙乙也與丨同意又部首乙玄鳥也（段注改為燕燕乙鳥也云燕燕見爾雅元鳥二字淺人所增）齊魯謂之乙取其鳴自呼象形段氏改呼為謼注曰舊作呼今依韵會正謼者評也號也山海經說鳥獸多云其名自號燕之鳴如云乙燕乙雙聲莊子謂之鷾鴯鷾亦雙聲也既得其聲而象其形則爲乙燕篆象其籋口布翄枝尾全體之形乙篆象其于飛之形故二篆皆曰象形也本與甲乙字異俗人恐與甲乙亂加鳥旁爲鳦則贅矣本音烏拔反十五部入於筆切者非是」濬益按

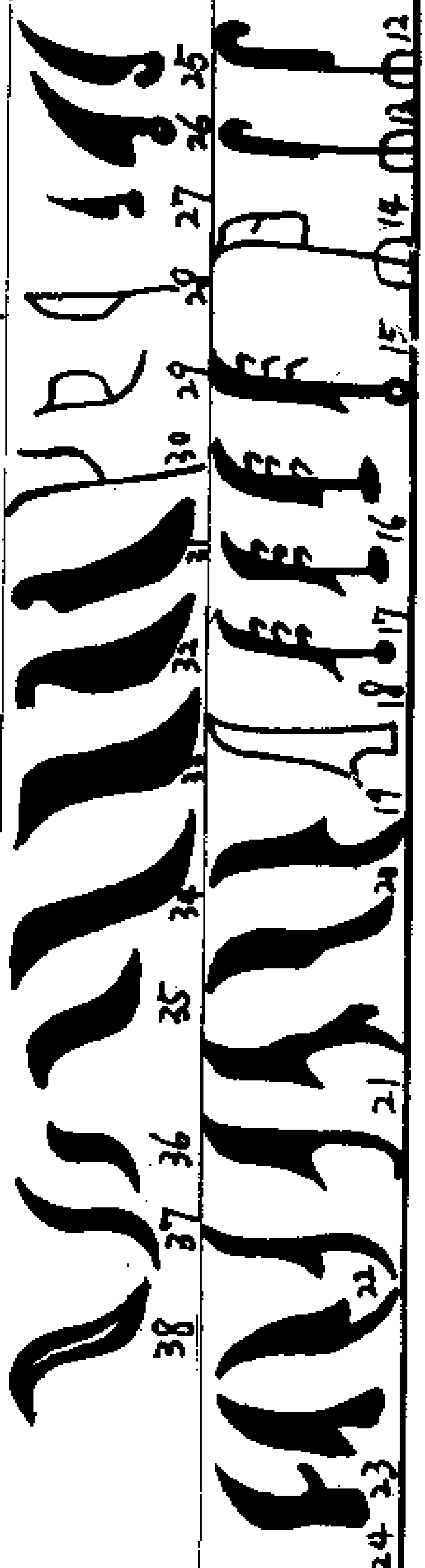
二字篆形正同說文分爲二部其義各别徐楚金則謂其形拳首下垂與甲乙字乙異今以彝器銘文證之十干字最爲習見其乙篆皆作乀并具仰首奮腹翹尾之形而此文尤與元鳥形似盖燕篆爲正面之形象其飛乙篆爲側面之形象其集段氏以舊本無别乃改篆文爲乙謂象乎飛文形殺開首咪標者之乃得不知二字古正以同形相通段小篆與始析爲二亦如戊戌二字彝器文本一字也」（綴遺卷二十三、二十三頁册册乙解）

林義光曰「說文云乀象春艸木寃曲而出金气尚彊其出乙乙也與丨同意乙承甲象人頸按乙軋也象物蓄屈欲出之狀白虎通曰乙者物蓄屈有節欲出古作乀（散氏器）」（文源）

高田忠周曰「按說文乙象春艸木冤曲而出侌气尚彊其出乙ゝ也與丨同意段氏云冤之言鬱曲之言詘也乙ゝ難出之皃史記曰乙者言萬物生軋ゝ也漢書曰奮軋於乙軋皆乙之叚借月令鄭注云乙之言軋也時萬物皆抽軋而出土艱屯如車之輾地澀滯也與丨同意者謂與自下通上之丨同意也乙自下出上礙於陰其書之也宜倒行云ゝ愚謂其出乙ゝ亦與屯義近將出而澀難也蓋字雖言丨之系實當从丰之省為意以何知之甲乙皆以艸木借為萬物兩字作意相同耳且屯字从之也與才形相近而義與乙相近此三字形相涉可知矣疑乙元當作乙而省略。注一筆也（古籀篇七十七第八頁）

吳其昌曰「



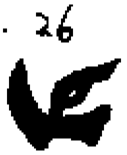


1刀父辛爵貞松堂卷十頁十一 2雙刀父巳尊奇觚室卷五頁四 3盾戈刀爵愙齋册二十二頁十三 4刀父乙爵殷文存卷二頁十八 5刀父戊觶愙齋册二十頁十二 6刀口爵殷文存卷二頁八 7刀祖父癸卣愙齋册十八頁十二 8刀礁且巳殷攈古卷一之三頁二十九 9刀礁父辛觶殷文存卷二頁二十九 10子刀殷殷文存卷一頁十四 11子刀父乙鼎金文編附錄卷一頁十五 12子刀父乙鼎攈古卷一之二頁四十五 13子刀父辛鼎愙齋册三頁七 14子刀陽識觶愙齋册二十頁十七

15鸞刀宰卣奇觚室卷六頁四 16鸞刀母彝殷文存卷一頁三十五 17鸞刀父乙鼎愙齋冊三頁十 18刀爵貞松堂卷九頁三十 19刀索父癸爵貞松堂卷二頁三十一 20父丁子乙觚嘯堂卷一頁四十八 21且乙卣嘯堂卷一頁三十 22庚瞿攈古卷一之三頁三十七 23父巳尊嘯堂卷一頁二十四 24父丁𣪘愙齋冊十二頁三 25父巳卣嘯堂卷一頁三十六 26宰牲父丁爵夢郼草堂卷一頁四十四 27宰牲父辛鼎殷文存卷一頁四 28臣卣貞松補遺卷二頁十四 29咏尊殷文存卷一頁二十四 30且辛卣嘯堂卷一頁三十一 31且乙卣攈古卷一之二頁七十二 32冊冊乙觶愙齋冊二十頁十一 33且乙尊貞松堂卷七頁十一 34酉乙斝貞松堂卷八頁三十三 35商三句兵二夢郼草堂卷二頁二 36商三句兵一夢郼草堂卷二頁一 37且乙爵殷

文存二頁十七38父乙觶夢郼草堂卷一頁四一

以上皆象刀形不煩詮訓一覽可了其後則衍為乙字衍為刀字故亦宜析為數類隨類敷述其效用之異形制之變以及其孳衍為字之經過自第一至第四諸形為甲類自第五至第九諸形為乙類自第十至第十四諸形為丙類自第十五至第十七諸形為丁類自第十八至第三十諸形為戊類其中又當析為二自第十九至第二十七為戊上類第十八又第二十八至第三十為戊下類自第三十一至第三十八諸形為己類其中又當析為二自第三十一至第三十七為己上類三十八為己下類此其大較也

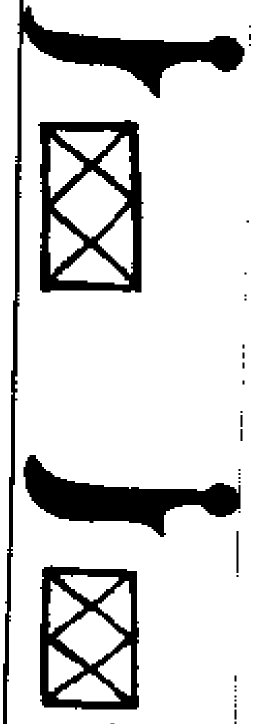
甲類之字為刀之象形所以知者如取第一字與第二十六字宰牲形父丁爵第二十七字宰牲形父辛鼎二器合而綜觀之則三器所銘手刀執狀如出一轍則第一字亦為2627手執之刀顯然可見以第一字以推則第二第三第四

三字之亦為刀形復又顯然可見又第三字爵文但銘中

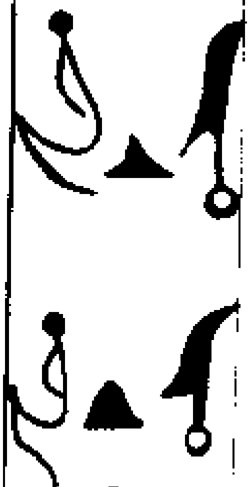
肴戈刀三物之狀更無一字足證此三物皆為兵器則

之為刀形更明其一字刀上之文作者象新𨨏初礪未經宰割以囊縛之防傷手詹也今市閒鍛肆發鉶新刃草囊交縛正作此狀斯明驗也徐同柏吳大澂陳介祺劉心源諸人睹狀驟不可識强名總角覔然自和由未見狀亦無責焉

乙類諸字其象刀形更為明顯如第七字所銘之卣器蓋二文皆作刀俎之狀吳大澂釋為刀𠚪非是第八第九諸字皆象一刀一礁植陳地上屋下有人跪而祭之之狀殆古代釁祭之制也說文釁血祭也鄭玄周禮大祝注凡血祭曰釁釁所釁祭之物或釁鼓如



7



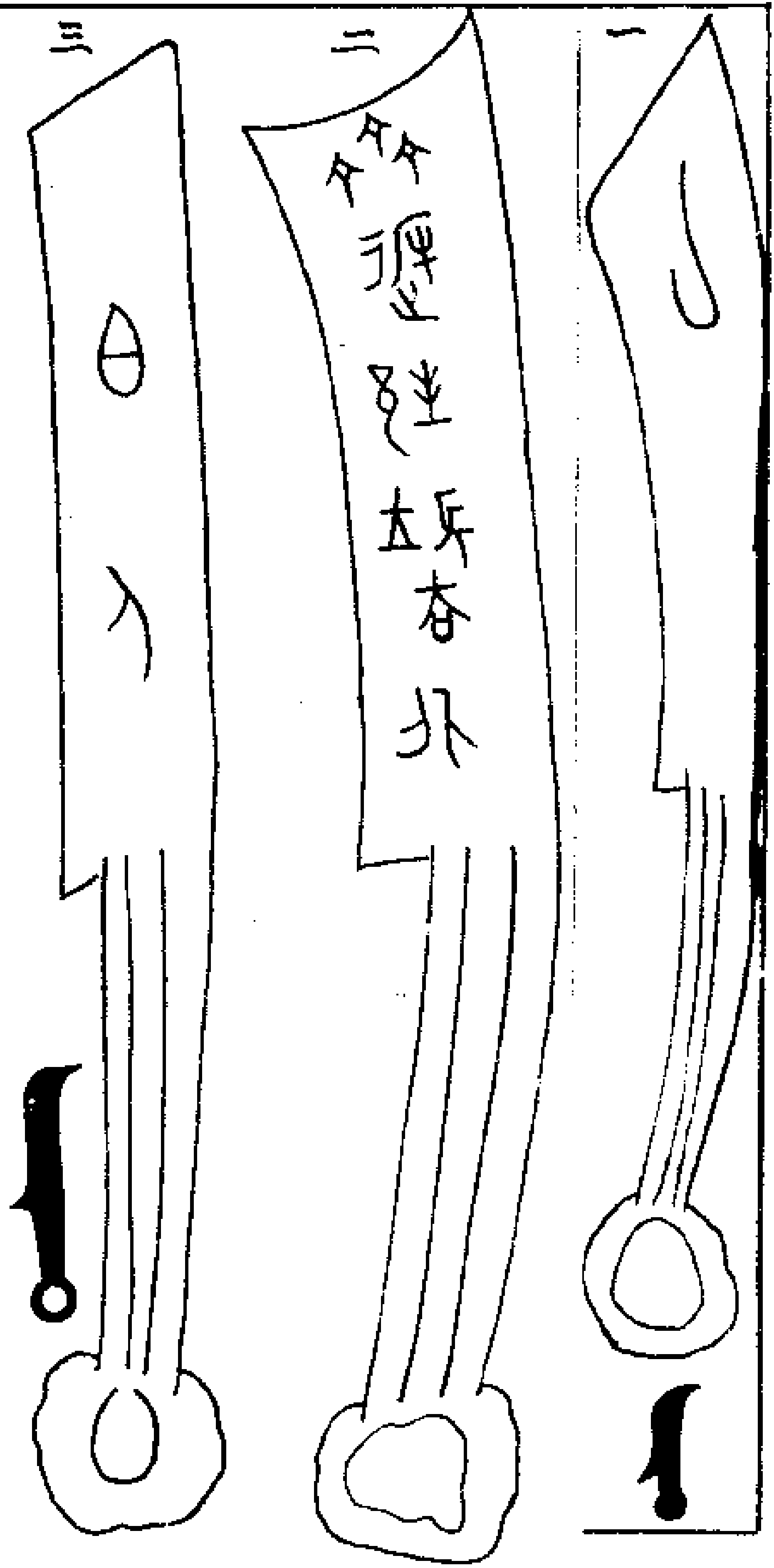
8



9

春秋僖公三十三年左氏傳不以纍臣釁鼓又成公三年左氏傳執事不以釁鼓是也或釁鍾如孟子梁惠王上云將以釁鐘是也或釁寶鎮寶器如周禮春官天府上春釁寶鎮及寶器是也或釁旗旌甲兵如呂氏春秋慎大覽釁旗鼓甲兵是也高誘呂覽注云殺牲以血塗之曰釁趙岐孟子注云殺牲以血塗其釁郤按即釁隙因以祭之曰釁今且已毀父辛解兩器一象野外一象屋下有人恭虔跪于刀礎之前當即呂氏春秋慎大覽所記釁祭甲兵之制矣

丙類之刀皆為建柄之長刀其足作與普通戈戉之足並同而與乙類之刀足作環形者絕異乙類之刀其柄足作環形者計今之大刀其柄足猶作環形又為春秋戰國時東方諸侯貨幣泉刀之刀所摹倣故其後齊刀明刀之屬似之



如第一刀見奇觚室吉金文述卷十九頁五十一第二刀見全書卷十三頁二丈曰齊遲邦長法化貨乃齊國遲地之刀也劉心源所釋紕繆第三刀見全卷頁十一丈曰白人即漢之柏人縣乃趙國之貨也與乙類諸字相較可云大體近似可見乙類所標象

之刀即貨幣之刀所從出所摸擬者也而丙類之刀則蓋為軍中建樹之大刀其形製之傳于後世者則儀衛鹵簿中之偃月刀是也

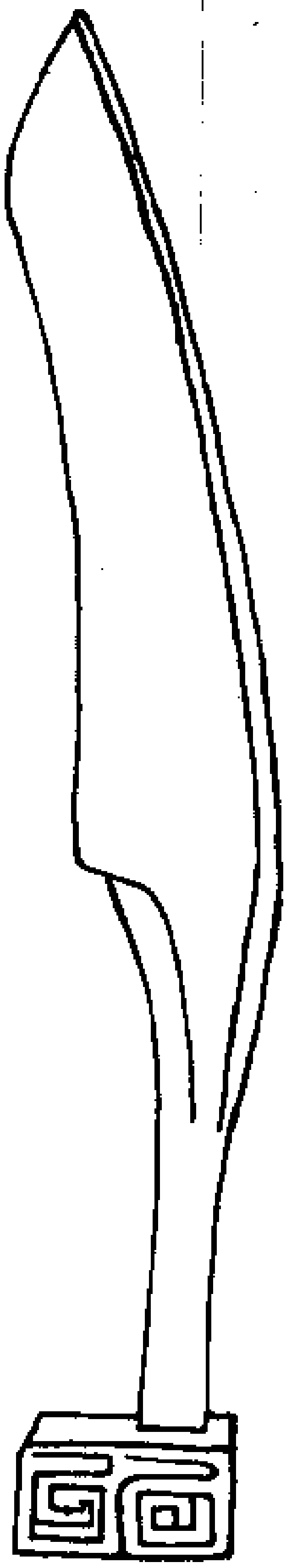
丁類之刀為鸞刀 此類鸞刀彫飾極美而不任刑殺蓋專於隆重典禮樂舞之時用之詩小雅信南山執其鸞刀毛傳鸞刀刀有鸞者然鸞在刀之何處則並未明言春秋宣公十二年公羊傳右執鸞刀何休注始明云鸞刀宗廟割切之刀環有和鋒有鸞按鋒刃之處用以切割決不能有任何藻飾此鋒當是背鋒據何注則知鸞在刀之背鋒之上今西清古鑑卷三十八頁一有一鸞刀其刀室背鋒之上立有三犧空靈樓麗古器飾犧飾鸞可以任意更互（如楚公鐘鼓間一飾犧一飾鸞可證）故背鋒上立有三犧亦必有立三鸞者鸞之特徵在其卷垂之冠其後省全鸞之狀而獨

存其特徵之卷魍曼圭之冠于刀之背脊之上即丁類諸形之所示是也



丁類之刀其兩旁皆有手形手形蓋即為矛（詳下）兩旁立矛中立鸞刀當為一種典禮上之陳設惟鸞刀之下有足趾形則費解

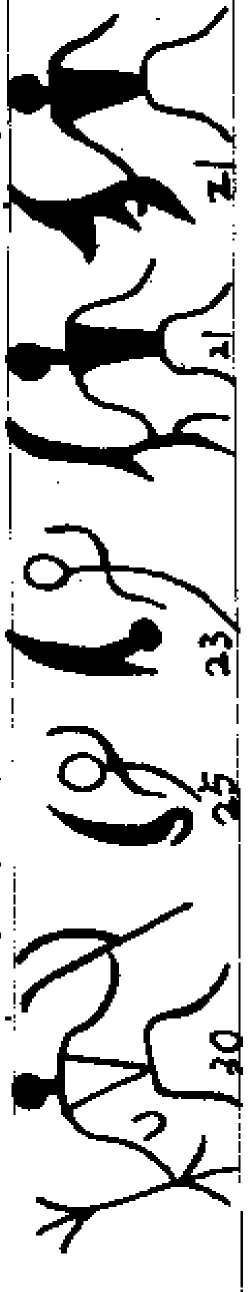
又博古圖錄卷三十七頁四十有刀如圖



圖錄云右長七寸四分闊六分重六兩有半與上列鸞刀同狀但背脊無藻飾耳不知其用博古圖以為乃漢之刀筆是否待

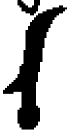
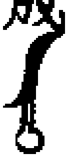
考但為丁類之刀省落雕飾所變出則固甚明也

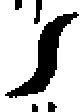
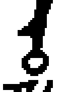
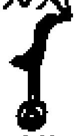
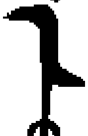
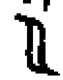
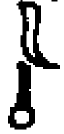
戊類之刀大氐為戰鬥時白刃相接之短兵為主要之戰爭刀所以知者因第二十一之兩形及第二十三形第二十五形皆像人手持短刀也此類一手執刀或兩手執刀之形尚多如嘯堂集古錄卷一頁三十一等皆是此不備舉至第三十形則象一人一手執木一手執刀之形其刀形因有剝蝕故作⺊狀其實如補足其缺憾則即成⺊形也一手執



刀一手執木當為示表以刀伐木之誼也

由諸形略一省變則為乙字故乙字最初之本義為刀此為絕無疑問之事實今可以下列四點證釋之

其一如第七字形如簡省其下段之刀柄而成狀即

與第二十七字且乙之乙字作者絲毫無異第八字形如簡省其下段之刀柄而成狀即與第三十六字且曰乙之乙字作者絲毫無異而如第三十三字第三十四字之且乙之乙字作狀者如增益以柄即成為刀形又第三十八字父乙之乙字作狀者如增益以柄即成為刀形而與乙丙二類所舉之刀形無異也故知原始乙字乃刀形之省文耳

其二第三十二字冊冊乙解之乙字與第二十五字子執刀形所執之刀形絲毫無異而第二十字父丁子乙之乙字則根本直捷繪一刀形並增省而無之尤足為刀形即乙字乙字即刀形之明證

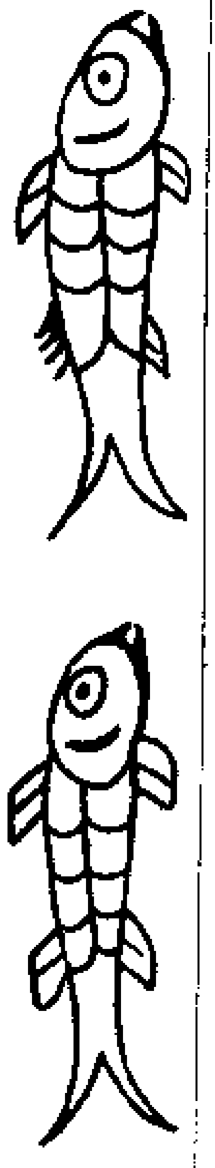
其三第三十一字且乙之乙字亦完全繪一鋒利備具之刀形而與第二十三字子執刀形所執之刀形相符合為刀形即乙

字之又一證

其四更以訓詁證之漢代去古已遠故已不知刀形為乙而無乙證為刀之直接明訓然從間接旁推之則固甚明白而易見也禮記月令其日甲乙鄭注乙之言軋也又廣雅釋言乙軋也後漢書公孫述傳章懷注同　又釋名釋天亦云乙軋也既知乙訓為軋然則軋字究當作何解耶按史記匈奴傳漢書匈奴傳記匈奴之刑與並云其法……有罪小者軋大者死顏籀注引服虔曰軋刀刻其面也按服說是也刀刻其面為軋而軋又即為乙以衣衣食食古代以名詞為動詞之公例律之則乙之為刀至為顯白惟乙義為刀故乙即軋又得為以刀刻面之稱也

乙字之最初本義為刀既已詳疏然乙字之形又有象于魚類之鰓骨故魚類之鰓骨亦名乙禮記內則魚去乙鄭注……今東

海鰫魚有骨名乙在目旁狀如篆乙食之鯁人不可出按鄭注是也然亦何必東海鰫魚始然凡魚類目旁之骨殆無一不如篆文乙也今考貞松堂集古遺文卷八頁四有乙魚卣但銘乙魚二字其魚字如下狀



目旁之骨其狀正與篆乙相同此即內則魚去乙之乙也鄭注尚能與乙魚卣符合而爾雅釋魚猴云魚腸謂之乙知爾雅作者已不明古義已受史記律書乙者言萬物生軋軋也之訓之影響矣因魚腸亦軋軋抽乙出也（武大文哲季刊五卷三期五四三至五五五頁金文名象疏證）

高鴻縉曰「說文乀水小流也周禮匠人為溝洫相廣五寸二相為耦一耦之伐廣尺深尺謂之乀倍乀謂之遂倍遂曰溝倍溝曰洫倍洫曰巜畎古文乀从田从川畎篆文乀从田犬聲六畎為一畝姑泫切

按甲文有畎字與許書所載之古文合疑是小流水之乀借為天干第二名以後乃另造畎字以還其原耳又就甲文畎字偏旁川字作巛金文（盂鼎）䣕字偏旁川字作巛䣕之知川字古文由巛變為川固在殷周之間而其時期究不能劃然本只溪溝之乙一字說文乃歧出甲乙之乙與玄鳥之乙誤也（字例二篇三六頁）」

〈大1〉「䵼父乙障」〈大3〉「用乍父乙寶障彝」〈大4〉「用乍父乙寶彝」〈大10〉才在八月乙亥」〈大13〉「用乍文考日乙寶障彝」〈大20〉「隹十又六年七月既

生霸乙未」〈大21〉「用乍朕文考乙仲將𣪘」〈大26〉「隹正月乙子巳」〈大31〉「楚

王酓章乍作曾侯乙宗彝」〈大36〉「隹鄀正」二月初吉乙丑」〈大47〉「隹

王九月乙亥」〈大51〉「冬十二月乙酉」

尤

𤲸伯簋 七九 〈1347〉 尤△七

林義光曰『說文云尤異也从乙又聲按又象手形乙抽也見乙字條尤異之物自手中抽出之也』(文源)

高鴻縉曰『說文尤異也从乙又聲羽求切』

按甲文𢓊尤字俱作[illegible]或[illegible]金文見𤲸伯彝尤實从又(手)而以一橫畫表禁止之動象言手有作為而有外力以禁止之其本意應為禁阻動詞禾留止也加尤為意符作秫後又加音符旨作稽均留止意於此可悟尤之本意惟手必須禁止以見不當作而作也不當作而作者必有過失故尤之引申借意為過失動詞亦用為名詞論語言寡尤行寡悔是也後世尤又借為特別意副詞故有尤異尤善尤佳等稱許僅舉其第二借意

而言从乙又聲又聲猶可从乙則不可說矣（字例三篇三八至三九頁）

朱芳圃曰、說文乙部、尤、異也、从乙、又聲、孔廣居曰、尤、古肬字、从又乙、象贅肬、又亦聲、（說文疑疑）丁山曰、尤象手欲上伸而礙于一、猶𡿧之从一雝川、朩之从朩而橫止以一也、（殷契尤說）馬叙倫曰、尤為羞恥之羞本字、从大而以兩手掩其面、指事、（六書疏證二八、五三）按丁、馬說非、孔說是也、說文肉部、肬、贅也、从肉尤聲、黕、籀文肬、从黑、一作疣、莊子大宗師、彼以生為附贅縣疣、蓋尤為初文、从又、一、又手也、一、指贅肬、字之結構、與寸相同、說文寸部、寸、十分也、人手卻一寸動衇、謂之寸口、从又一、二字皆从又一、惟一指贅肬、一識寸口、位置不同而已、詩鄘風載馳、許人尤之、毛傳、尤、過也、左傳昭公二十八年、夫有尤物、杜注、尤、異也、皆引伸之義也、挈乳為痏、說文

疒部：「痏，疻痏也。从疒、有聲。一曰：痏、瘢也。」（釋叢一六二頁尤）

〈大9〉「亡述 尤」「告亡尤」〈大18〉「王乎史尤。册令 命 希」

a 丙 丙丙爵

<1101> 丙△ 丹

b 杖父 丙卣

<2524> 丙△ 杖父

c 丹父 丙鼎

<0200> 丙△ 丹父

d 兄日 父

<3122> 兄日 丙△

e 小父 丙觶

<2340> 丙△ 小父

f 鱄父丙 觶

<2338> 丙△ 鱄父

g 犬父 丙鼎

<0201> 丙△ 犬父

h 父丙 簋鼎

<0275> 父丙△ 簋

i 天君 鼎

<1603> 丙△ 午

j 丙申 角

<1667> 丙△ 申

k 寂鼎

<1334> 作父丙△

l 敔簋

<1329> 用作父辛 父丙△

m 静卣

<2719> 丙 寅△

n 遣甗

<0817> 隹六月既死霸丙寅△

o 古伯尊

<2141> 曰古白伯 父丙△

p 父乙鼎

<0194> 丙父△ 乙

q 亞丙 爵

<1602> 丙△ 亞

r 桓侯鼎

<0671> 隹王八月 辰才在丙午△

s 鄘侯簋

<1327> 隹王三年 月丙午△

丙

子禾子釜

<3020>「丙」丙 午

祖丙 丙壺

<1664>「祖丙」

<0202>「𪓰父丙」 <0578>「丙戌」 <0654>「隹十又二月初吉丙午」 <0905>「木父丙」 <1012>「車黽乍父丙」

<1269>「口六月初吉丙申」 <1346>「隹元年三月丙寅」 <1682>「魚父丙」 <1683>「𩵦父丙」 <1684>「[illegible]

父丙」 <1777>「亞中𣪘父丙」 <1858>「亞中𣪘父丙」 <2250>「𣪘且丙」 <2321>「乃且丙」 <2322>

「宊且丙」 <2339>「冓父丙」 <2405>「冉𦍒父丙」 <2417>「ㄟ乍父丙隮彝」 <2720>「丙辰」

<2721>「丙午鼄」 <2787>「鬼乍父丙寶壺」

七 劉心源曰丙从冂从火說文烖重文作㶳即此通訓召許為誤
而逸宊為丙之古文今觀此銘足證朱說之精然穆公鼎降宊
喪于上國已用為烖不得謂許為誤此蓋如成戌在甲貝鼎之
類古刻同形通用但當隨文讀之耳（奇觚卷六、三六頁 子禾子

（金）

高田忠周曰『按說文丙位南方萬物成炳然侌气初起昜气將虧从一入冂一者昜也鼓文篆形略與許解合靜𣪘亦然但他器作内似丙之省而其作丙冂冂[illegible]諸形者殆與丙篆別形因謂丙字元有二形作丙[illegible]者寓意象形丁作口[illegible]或作[illegible][illegible]皆同意而丁或作[illegible]故丙亦作㒳其所實盈者是陽之氣故或从火作㒳火者陽也[illegible][illegible]者最古之文耳其後變作丙一象昜即萬物炳然成之意或云入字以為侌造字之恆例而亦屬叚借或用取反義亦當為陽義也此冂即冂字金文同字作冋可證但冂同同字同炯通用炯字訓明也丙字从冂實从炯省會意炯明者萬物炳然之謂耳然則炳字訓明也者亦實丙字異

文説文古文丙作㶮从火可證金文或作㶮亦同後人分别炳入火部非是又古音冂丙相通从冂疑包形聲（古籀篇十四第一二頁）

林義光曰「説文云丙位南方萬物成炳然侌气初起昜气將虧从一入冂一者昜也丙承乙象人肩按一入冂説不可通古作冂（禮尊彝）丁四方四旁本字如此邊際也丙方旁古同音或作內（㝷器）丙」（文源）

邵履常曰「今考丙字見于卜辭者作內（殷虛書契卷一葉五）作冈（同上）作內（同上）作冈（同上葉十三）或作冈（殷虛書契卷四葉二）作內（殷虛書契後編下葉二十五）作丫丫（同上葉二十六）作冈（同上葉四十二）作冂（龜甲獸骨文字卷一葉二）其所從之入乂

△冂……皆為火之變形證之赫(㚘)㶣㚘並同羅振玉說字作[illegible](殷虛書契卷一葉十二)又作[illegible](同上葉八)作[illegible](同上)作[illegible](同上葉三十三)作[illegible](同上葉三十四)作[illegible](同上葉三十七)作[illegible](殷虛書契後編上葉三)作[illegible](同上)則可得而知矣見于金文者作冂(㚖且丙觶)作冂(天君鼎)作内(丙申角)並與卜辭同或作[illegible](齊侯敦)作[illegible](子禾子釜)于字形尤屬顯著或疑火形非火字者非也殷周古文火字通作[illegible][illegible][illegible]惟斺从則頗多作火亦有作火者證之庚字作[illegible](伯庚父敦)或作[illegible](齊鎛)是亦可得而知矣冂冂即冂冂之別體與内為一字(家字宅字古文並从冂守字父乙觚从冂寵字邵鐘从冂寮字毛公鼎从冂可證)皆象穴形穴中(即今之所謂室内)舉火是為丙故有顯著明見意自實其空作[illegible][illegible]或加一其中作[illegible](冂冂冂為一字商承祚先

生說則尺亦與尺(同)于形已晦小篆變尺而為丙其于本形失之彌遠矣

夫初民之作字也繪畫以象其本意本形亡本誼鮮有不隨之而亡者丙字豈能例外幸而代表明意之丙聲不為形亡而失傳漢人依聲製字別造一从火丙聲之炳字以主明也之訓于是丙炳兩立儼若各有其本誼焉不知炳字于以為重複也後世承學之士因推尊許書遂信其說全不覺察丙乃炳之前身明乃丙之本訓而曰炳明也丙之言炳也語云數典忘祖其是之謂乎」(中山第六冊四六二五至四六二六頁釋丙)

5 郭沫若曰「丙字作內从火与子禾簽同，案此字至關重要由此字可以推知十干已与五行方位相配、丙屬南方，故从火作」(兩

攷一七三頁（郿侯設）

高鴻縉曰按「丙原象兵器柄下之鐏，所以卓地者也。矛柄作丙。辛柄作丙，均見會意篇可資互証。自古借為天干第三名。而戰國時五行家、陰陽家、曆數家、星相家等又各借用為代名詞。許說丙字雜各家之言，且均出於後世，非造字之本意也」（字例二篇一八二頁）

a 丁𤸫 父丁鼎

<0303> 𤸫父 丁▲

b 戊寅 鼎

<0152> 用作父 丁▲尊彝

c 且丁 尊

<2019> 㠯受 且丁▲

d 𡩜婦 鼎

<0471> 𡩜婦尊 乙且丁父癸

e 戎鼎

<0647> 唯十月又 一月丁▲亥

f 㠯壺

<2814> 隹正 月初

g 吉丁▲ 亥

師旂 鼎

<0665> 唯六月 丁▲卯

h 作冊 大鼎

<0646> 同作作 且祖丁▲ 寶隮彝

善鼎

<0673> 辰才 丁▲亥

i 史頌 簋

<1556> 隹二年五 月丁▲子巳

k 師嫠 簋

<1522> 隹十又一年九 月初吉丁▲亥

l 郘鐘

<0125> 隹王 正月

初吉 丁▲亥

m 王孫 鐘

<0060> 隹正月初 吉丁▲亥

n 虢季子 白盤

<2924> 隹十又二年 月初吉丁▲亥

o 齊鎛

<0062> 隹王五月 初吉丁▲亥

p 陳財 簋

<1336> 元日 丁▲亥

q 國差 𦉜

<2909> 丁▲ 亥

r 歸父 盤

<2912> 隹王八 月丁▲亥

5

邾王壽戈
楚嵩

<2435> 「隹正月吉日丁酉」

大

界且丁尊

<1985> 「界且丁」

盤

<2644> 「[illegible]己且丁父癸」

王洛
壽[illegible]

<0516> 「隹正月初吉丁亥」

2

者減鐘

<0047> 「隹正月初吉丁亥」

<0013> 「唯正月初吉丁亥」

<0031> 「隹王正月初吉丁亥」

<0036> 「唯正月初吉丁亥」

<0041> 「隹正十月初吉丁亥」

<0043> 「唯王正月辰在丁亥」

<0045> 「隹正月初吉丁亥」

<0047> 「隹正月初吉丁亥」

<0050> 「隹正九月初吉丁亥」

<0052> 「隹正月初吉丁亥」

<0067> 「隹正初吉丁亥」

<0068> 「隹王正月初吉丁亥」

<0159> 「丁[illegible]」

<0204> 「[illegible]父丁」

<0205> 「[illegible]父丁」

<0206> 「[illegible]父丁」

<0207> 「[illegible]父丁」

<0208> 「[illegible]父丁」

<0209> 「[illegible]父丁」

<0210> 「[illegible]父丁」

<0211> 「[illegible]父丁」

<0212> 「[illegible]父丁」

<0213> 「[illegible]父丁」

<0214> 「[illegible]父丁」

<0247> 「丁[illegible]羊」

<0248>「㚔女母丁」 <0266>「彊父丁」 <0274>「亞中趣父丁」 <0286>「寧女父丁」 <0287>「亞中模父丁」 <0330>「□咎父丁」 <0338>「宰㦰宦父丁」 <0380>「㝅作祖丁盟彝」 <0385>「歸乍父丁寶鼎」 <0386>「享作父丁彝」 <0450>「從乍且丁障彝」 <0451>「咸鞢乍且丁障彝」 <0454>「引作文父丁□毆盉」 <0478>「勅徽作丁侯尊彝」 <0485>「甚諆肇作父丁尊彝」 <0528>「用作父丁尊彝」 <0572>「□□豐用乍父丁鼎」

<0588>「隹正月初吉丁亥」 <0590>「用乍作丁侯障彝」 <0607>「隹九月之初吉丁亥」 <0608>「用作父丁尊彝」 <0617>「丁卯」 <0623>「用作父丁彝」 <0642>「隹正月初吉丁亥」 <0653>「辰才在丁卯」 <0658>「隹三年五月丁子巳」 <0661>「唯王九月丁亥」 <0666>「隹十又五年三月既霸丁亥」 <0670>「从乍朕皇且祖丁公皇考叀公障鼎」

<0679>「辰才在丁酉」 <0686>「叔父丁」 <0687>「□父丁」 <0691>「□書父丁」 <0749>「唯五月初吉丁酉」 <0763>「且丁彝」 <0765>「亞中□父丁」 <0766>「□亞中父丁」

<0802>「畲夫乍且丁寶障彝」 <0818>「隹九月初吉丁亥」 <0896>「門祖丁」 <0906>

「戈父丁▲」<0907>
「[illegible]父丁▲」<0908>
「規父丁▲」<0909>
「交父丁▲」<0910>
「䶒父丁○」<0911>
「亞中[illegible]父丁○」<0912>
「亞中[illegible]父丁▲」<0913>
「[illegible]父丁▲」<0932>
「保父丁○」<0940>
「[illegible]父丁▲」<0946>
「亞中[illegible]父丁○」<0948>
「[illegible]父丁○」<0949>
「[illegible]父丁▲」<0954>
「祖癸父丁▲」<0959>
「田告父丁○」<0960>
「奉冊父丁○」<0964>
「女康丁▲皿」<0993>
「作父丁○[illegible]」<1035>
「朋[illegible]父丁▲冊」<1036>
「[illegible]乍父丁▲肇彝」<1080>
「宰豕乍父丁▲鑄彝」<1081>
「休乍父丁▲寶殷[illegible]」<1091>
「者癸珥受丁▲[illegible]」銘在亞中 <1093>
「弔乍父丁▲寶尊彝」<1113>
「牧共乍父丁▲皿食殷」<1124>
「宝父丁▲尊彝」<1168>
「用乍父丁▲尊彝」<1181>
「䫹用作父丁▲尊彝口」<1203>
「用乍且丁▲彝」<1230>
「七月丁▲亥」<1232>
「用作父丁▲尊殷」<1253>
「用乍大子丁○彝」<1284>
「用自父丁▲尊彝」<1292>
「隹正月初吉丁○亥」<1296>
「冰月丁○亥」<1304>
「中(仲)辛父乍朕皇且(祖)日丁▲皇考日癸尊殷」<1305>
「隹八月初吉丁○亥」<1311>
「用乍文父丁▲尊彝」<1329>
「唯四月初吉丁▲亥」<1330>
「唯六月初吉丁○巳」<1333>
「隹正月初吉丁○卯」<1338>
「用乍文父丁▲[illegible]彝」

〈1340〉「既生霸丁△亥」〈1343〉「唯四月初吉丁△卯」〈1344〉「隹一月既望丁△亥」〈1352〉「唯王十又三祀十又一月丁△卯」〈1366〉「丁△卯」〈1367〉「隹十又二月初吉丁△丑」〈1371〉「隹王廿又七年正月既丁△亥」〈1376〉「隹十又二年三月既生霸丁△亥」〈1377〉「隹九月既死霸丁△丑」「公尹白丁△父兄于戍」「丁△公文報」「隹丁△公報」

「用乍作丁△公寶簋」〈1379〉「丁△丑」〈1384〉「隹四月辰在丁△未」「作厥公父丁△」〈1385〉「隹三年二月初吉丁△亥」〈1390〉「隹王十又一月既生霸丁△亥」〈1436〉「隹正月初吉丁△亥」〈1438〉「隹正月初吉丁△亥」〈1442〉「隹正月初吉丁△亥」〈1445〉「用乍文考日丁△寶彝」〈1497〉「䨣从乍朕皇且祖丁△公文考惠公盨」

〈1505〉「車䍙父丁△」〈1663〉「丁△盉」〈1665〉「車且丁△」〈1666〉「且丁△」〈1667〉「山且丁△」〈1685〉「亞中𠂤父丁△」〈1686〉「孫父子△」〈1687〉「魚父丁△」〈1688〉「天豕𠂤父丁△」〈1689〉「[illegible]父丁△」〈1690〉「殺牲形𠂤父丁△」〈1691〉「[illegible]父丁△」〈1692〉「冓舟父丁△」〈1693〉「冈父丁△」〈1694〉「[illegible]父丁△」〈1695〉父丁△」〈1696〉「䡅父丁△」〈1697〉「斧父丁△」〈1698〉「僉父丁△」〈1699〉「曲父丁△」〈1700〉「木父丁△」〈1701〉「宰

「㝃父丁」〈1702〉「𠂇父丁」〈1703〉「㠯父丁」〈1704〉「𩵋父丁」〈1764〉「𤔲司工丁」〈1772〉「彈父

丁」〈1778〉「𠂤父丁」〈1780〉「亻且丁」〈1782〉「𢀛且丁」〈1795〉「田𠙵父丁」〈1796〉「𦍒册父丁」

〈1815〉「𠂤作妣丁」〈1818〉「羊𠂇口父丁」〈1830〉「𩾲乍且丁寶彝」〈1833〉「乍父丁寶

尊彝」〈1838〉「守冊父己冊丁尊」〈1839〉「守冊父己冊丁㔾」〈1849〉「隹三月既

望丁亥」〈1857〉「亞父丁」〈1858〉「父丁亞」〈1863〉「𠓗乍父丁吾尊」〈1865〉「丁未」〈1868〉「用作

父丁尊彝」〈1884〉「𢦏且丁」〈1885〉「父且丁」〈1888〉「亞父丁」〈1893〉「𢆶闢乍父丁

彝」〈1899〉「𢀛乍父丁彝」〈1909〉「荷貝父丁」〈1910〉「𠦪父丁」〈1911〉「亞父丁」〈1917〉

「𠤕父丁」〈1920〉「鳥从父丁」銘在器中〈1932〉「戈𠬝作父丁彝」〈1952〉「隹三月初吉

丁亥」〈1986〉「𣏟且丁」〈1994〉「㠱父丁」〈1995〉「母父丁」〈1996〉「聿父丁」〈1997〉「𠆢父丁」〈1998〉

「𠦪父丁」〈2017〉「父丁魚」〈2040〉「𠬝乍旅父丁」〈2053〉「作父丁寶彝尊」〈2054〉「𠫤

乍作父丁旅旅彝」〈2075〉「亞耳作祖丁尊彝」〈2078〉「逆作父丁寶尊彝」

〈2079〉「作父丁寶尊彝」〈2080〉「乍父丁寶尊彝」〈2081〉「𠦪孫作父丁𩰫

彝」〈2082〉「鼄作文父日丁」〈2094〉「乍父丁寶䵼彝」〈2106〉「圉龠羍乍父丁宗

寶彝」〈2114〉「王由攸田𢦏乍父丁尊𣶒」〈2133〉「丁子乙」〈2138〉「丁巳」〈2140〉「唯二

月初吉丁卯」〈2145〉「丁亥王各大室」〈2147〉「隹十又三月既生霸丁卯」〈2152〉

「丁亥」「用乍父丁寶䵼彝」「敢追明公賞于父丁」「用光父丁」〈2235〉「山

父丁」〈2236〉「亞中䀠父丁」〈2237〉「亞中𩰫父丁」〈2251〉「𦍒父丁」〈2262〉「耆乍父

丁」〈2263〉「𡗕𦔻乍父丁」〈2273〉「王子𠂤乍父丁彝」〈2323〉「舟且丁」〈2341〉「䧹父丁」〈2342〉「𠆢

父丁」〈2343〉「𢆶父丁」〈2372〉「𠙵光丁」〈2383〉「萬父丁」〈2392〉「父丁告田」〈2393〉「𢦏父丁」

〈2395〉「興羽父丁」〈2408〉「𠬝子乍父丁」〈2409〉「盧父丁乍𠂤」〈2412〉「𡭴宁冊父丁」

〈2414〉「車父丁𩰫𡴂登」〈2426〉「遣中仲乍父丁寶〔亞〕」〈2443〉「隹正月既生霸

丁酉」〈2444〉「隹二月初吉丁亥」〈2446〉「丁亥」「用乍父丁寶尊彝」「敢追

朙公賞貝𢦏父丁」「用光父丁」〈2481〉「丁𠧪」〈2521〉「史父丁」〈2540〉「丁巳吳」

〈2541〉「秉𠂤丁」〈2563〉「文𡋭父丁」〈2564〉「𤞞父丁冊𠂤」〈2565〉「舟丁父丁」〈2566〉「𢦏乍

父丁」<2652>「采乍父丁」<2640>「乍父丁寶旅彝」<2643>「𠭯乍且丁寶尊彝」

<2647>「𦎫乍父丁寶尊彝」<2648>「[illegible]無𢀛乍父丁彝」<2662>「作丁珥尊彝」

<2667>「𢀛乍父丁尊彝」<2668>「遣丞乍文父丁尊彝」<2683>（亞）「亞中口」𤔲作文考父丁

口尊彝」<2694>「用乍且丁口」<2698>「𢽾霝用作丁師彝」<2707>「用作父丁寶尊彝」<2709>

「用作𩡧且丁尊」<2714>「隹二月初吉丁卯」<2718>「隹正月丁巳」<2721>「丁未羞」「亞中

𩡧父丁」（亞）<2722>「隹十又三月初吉丁卯」<2724>「丁亥」<2745>「中子𧧅引乍𣪘文父丁

尊彝」<2792>「奪乍父丁寶尊彝」<2831>「用乍父丁𩫖𩰫」<2849>「𠂤父丁」<2846>「𤔲養[illegible]

父丁」<2847>「𤔲乍日父丁尊彝」<2850>「口口丁大𦳣卄彤」<2861>「丁且」<2871>「[illegible]羊父丁」

<2873>「𠕋父丁」<2880>「乍父丁寶尊旅彝」<2919>「唯王正月初吉丁亥」<2922>「用乍朕文

考日丁尊般」<2932>「文父丁𣄰𡥈」<2979>「隹正月初吉丁亥」<2982>「唯王正月初吉

丁亥」<3012>「隹王正月初吉丁亥」<3123>「且日丁」「且日丁」<2720>「亞中𩡧父丁」（亞）

a方濬益曰。●為古文丁說文作个云夏時萬物皆丁實象形丁承丙象人心安邱王菉友大令筠曰幹支二十二字之作也初必為一物一事而作而後借之為幹支用也周易百果艸木皆甲坼爾雅魚腸謂之乙魚尾謂之丙魚枕謂之丁案丁即今之釘字鐘鼎文作●者自其頂而觀之也作●者自其側而觀之也從而曳長之即成个矣濬益按大令此說深得古人制字之意古人於象形字寔有正觀側觀之分其同一字而殊形者又自有變更之次第此丁字由●而為一為●見於款識者非一前此著錄諸家初無異釋乃近人仁和曹柳橋金箱引鷄冠子倉頡作法書从甲子謂彝器文之●皆甲字丁當作●丁子有尾是也按丁子有尾乃後人說篆文之形說古文已不合而說文丁象人心一語是真古訓特許君以小篆之个為正文

而此古文●字仅漏而未載轉致此語無著耳柳橋說字頗有見而說此字竟欲變易五千年倉史之古文不亦慎乎」

（綴遺卷五、十六頁詹諸父丁鼎）

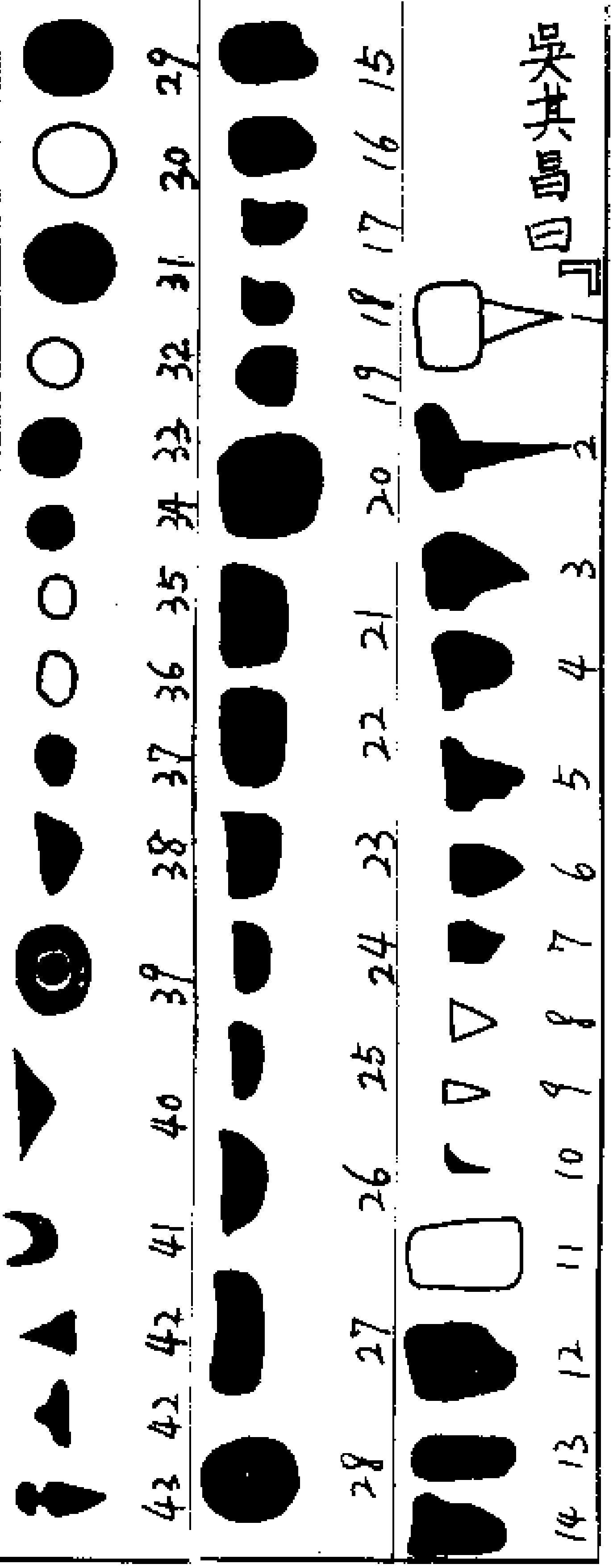
劉心源曰「●說文作个个亦作 小徐本云夏時萬物皆丁壯成實象形通訓云鐕也象形段玉裁曰鐕為釘禮喪大記君裏棺用朱綠用雜金鐕注鐕所以椽箸裏疏鐕釘也器刻作●象釘形平視之肖●蓋古文釘字最初者也小篆个亦象釘形立視之肖十千丁字乃借用非本義許說失之」（奇觚卷一、八頁亞鼎）

林義光曰「說文云个夏時萬物皆丁實象形丁承丙象人心朱氏駿聲云鐕也象形今俗以釘為之按古作●鐘部象釘形或變

作●大敦作○若癸受丁器」(文源)

九 高田忠周曰「按說文个夏時萬物皆丁壯成實象形然个形未見其義今見此篆上豐下殺而内即填實此謂丁壯成實形亦可矣然其外廓▽形未詳象何物形竊謂造字之始近取諸身遠取諸物而物者多借艸木取譬甲乙皆是也戊庚亦是也而丙取于火己取于气辛壬取于人癸取于水土然則此▽與下文作口○皆疑以象木實形其或作▼者為省略變文也 小篆亦譌作个出于此耳若為不然此以象人首頂顛即最古頂字也ㄓ字亦有作ㄓ者與此相合壯人之頂顛匘髓充實亦當借為丁壯成實之意存疑備參云」(古籀篇八十八第三九頁)

吴其昌曰



1父己爵殷文存卷二頁十四 2丁卣金文編附錄卷一頁十六 3虢季子白盤周金卷四頁三 4史趠卣攈古卷二之一頁七十一 5王孫鐘周金卷一頁二 6史頌鼎貞松卷三頁三十一 7曾子郘簠貞松卷六頁三十一 8者減鐘一貞松卷一頁十二 9者減編鐘二貞松卷一頁十三 10郘鐘周金卷一頁十四 11丁巳觶殷文存卷二頁二十五 12陳昉毁周金卷三頁四

十五 13 鷸鼎貞松卷二頁四十七 14 沈兒鐘周金卷一頁二十

15 乙彝攈古卷二之二頁六十 16 史頌毁周金卷三頁三十二

17 父丁爵攈古卷一之一頁二十九 18 作冊大鼎貞松卷三頁

二十六 19 父丁彝殷文存卷一頁十七 20 且丁壘攈古卷一之

二頁四十一 21 國差罏寶蘊冊 二頁九十一 22 矢毁貞松卷六

頁十一 23 釩卣貞松卷八頁二十八 24 遽觶殷文存卷二頁三

十 25 矢毁貞松卷六頁十二 26 歸父盤周金卷四頁十 27 夆叔

匜貞松卷十頁三十 28 山父丁觚殷文存卷二頁二十五 29 引

鼎殷文存卷一頁七 30 ○[illegible]鼎貞松補遺卷一頁三 31 且丁[illegible]

殷文存卷二頁三十五 32 仲幾父毁攈古卷二之二頁六十二

33 戊寅鼎殷文存卷一頁七 34 咸且丁鼎貞松卷二頁四十 35

室窬盂周金卷四頁三十九 36 帝巳且丁父癸卣殷文存卷一

頁三十九37陳子子匜窓齋册十六頁二十四38休盤周金卷
三頁三十七39且丁尊殷文存卷一頁二十一40奠師慶父鬲
周金卷二頁七十一41余卑盤窓齋册十六頁二十六42平角
貞松卷十頁二十四

以上皆丁字也丁之本義釘也此觀于上所舉例可以不一言而決知者也上所舉例又略可分為數類自第一字至于第十字此一類也自第十一字至第二十七字此二類也自第二十八字至第三十八字此三類也自第三十九字至第四十二字此四類也第一類字象釘之側視之形上橫鋪首下垂杙足蓁繪宛然而第一第二兩字尤為酷肖自第三字以下蓁繪簡略浸成雛狀而豐首銳下猶頗可識第二第三類字則象自顛下視但見鋪首之形故但渾然黑塊而已而釘之鋪首或方或圓

故不一致其鏑首方者若第二類之所示也圓者若第三類之所示也而于第二類方者之中有方而狹長者如第十三字其最至者也有方而横廣者如第二十七字其最至者也于第三類圓者之中亦有渾圓與平圓之別第二十九字第三十八字其最例也此皆以示釘類鏑首之異狀初無關於宏旨第四類字亦為釘之下視之形但姿態少別或即所謂古文奇字者歟

丁為釘之本字往昔通人亦已有甚明之者朱駿聲說文通訓定聲曰丁鐕也象形今俗以釘為之其質用金或竹若木又曰以丁入物亦曰丁說文作打撞也俗字亦作打又作劉字林劉設幕按從丁聲徐灝說文解字注箋曰許云夏時萬物皆丁實蓋以為象果形然果實未有稱丁者疑丁即今之釘字象鐵弋形鐘鼎古作●象其鏑首个則下垂之形也丁之垂尾作个

自其巔犀而視之則為● 按朱徐二氏之說皆通論也以戯大昕古無舌上音但有舌頭音定律律之即古無知徹澄母但有端透定母即古無輕脣音但有笨重音則鐕音古正讀若釘故鐕丁打釘實皆一聲而丁字實為古代釘與尌鐕之共稱丁形實為古代釘與尌之共象究極而言之古初實無釘與尌之別異但僅有丁狀之物而已矣以其形而言之則既知古初釘與尌皆源于此丁狀之物自其巔而下視之則成一狀然則此丁丁之得聲何自而來耶此蓋由于原始語音學所謂摹倣動作聲即象椓釘之聲也詩兔罝椓之丁丁以古無舌上音只有舌頭音定律律之則椓實讀若篤毛傳椓杙聲也杙即釘之木質者也故丁·象丁之狀丁丁象丁之聲此至自然之事孔子高所謂甚易知而實是也丁又通釘說文釘鍊并黃金也鍊并黃金鍛聲丁丁故釘即丁實無別也必究竟而別之則當

云丁以木者謂之朾弋以木者謂之杙耳及從木之朾既行始

更追造從金之釘以示別異云耳故在漢魏之際丁釘已通用

不別章氏文始曰……素問生氣通天論曰高粱之變足生大丁

南史徐嗣伯治一老姥數處拔出寸許云此名釘疽即素問之

大丁也……魚豢魏略王凌自知罪重試索棺釘以觀太傅意魏志王凌傳注引則魏時亦已借釘為丁—可為證也

從名詞而轉為動詞則丁之義又轉為朾說文朾撞也今俗作打反較說文合于六書之原則丁之聲又轉為成以古無舌上音但有舌頭音之定律律之則成正讀若丁呂覽長攻

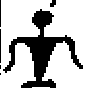
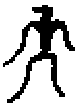
曰反斗而擊之一成腦塗地高誘注一成一下也按謂打一下

也章氏云若簫韶九成之屬亦謂撞鐘擊鼓一度為一成耳章

說是也又禮記月令疏丁成也皆其證也

椓杙撞鐘之聲為丁丁亦為當當故以其聲而言之則丁又通

當丁丁又通當當爾雅釋詁丁當也詩大雅雲漢寧丁我躬毛傳同楚辭惜賢丁時逢殃又逢尤思丁文兮聖明哲王逸注同皆其驗矣

又金文凡人形皆作或或或側多此不故擧下同其已被斧鉞誅戮者則作象已袁其元至其元首之形之作●或○狀者與丁字之作●或○狀者正無二致此蓋即原始之頂字也古丁釘同字已如上述莊子大宗師肩高于頂釋文頂崔本所釘是陸氏所見崔本作肩高于釘甚覺不詞必古寫本作肩高于丁六朝丁釘通寫故耳此頂即丁字之堅證亦即等形所從之●○等形即為丁字之堅證也頂又同聲通假為顛易大過過涉滅頂虞翻注頂首也而說文及玄應一切經義卷十三引倉頡篇云頂顛也尤可為證其後國家之于民人授

田徵役則有丁口人丁……之稱人以丁計蓋猶牛之以頭計耳斯亦丁顛為頭之一驗也丁顛之所以為顛為首為頭無他以人形●大之頭作●與丁字作●無別故耳此又丁字所孳乳孳生之枝義也」武大文哲季刊六卷一期二四四至二五一頁

金文名象疏證

高鴻縉曰「按●即頂之象形文象人之頭頂所謂圓顱方趾也甲文作匡郭且作方形者就刀筆契刻之便並非商文如此也自此字借為天干第四名習用既久乃於其下加大(人)為意符作大以還頭頂之原旋●與大先後復通段以代上帝之帝(帝本帝之初文借用為上帝在●與大字之先)而大又借為上天同雲之天於是於丁旁加頁為意符作頂以還頭顛之原其後

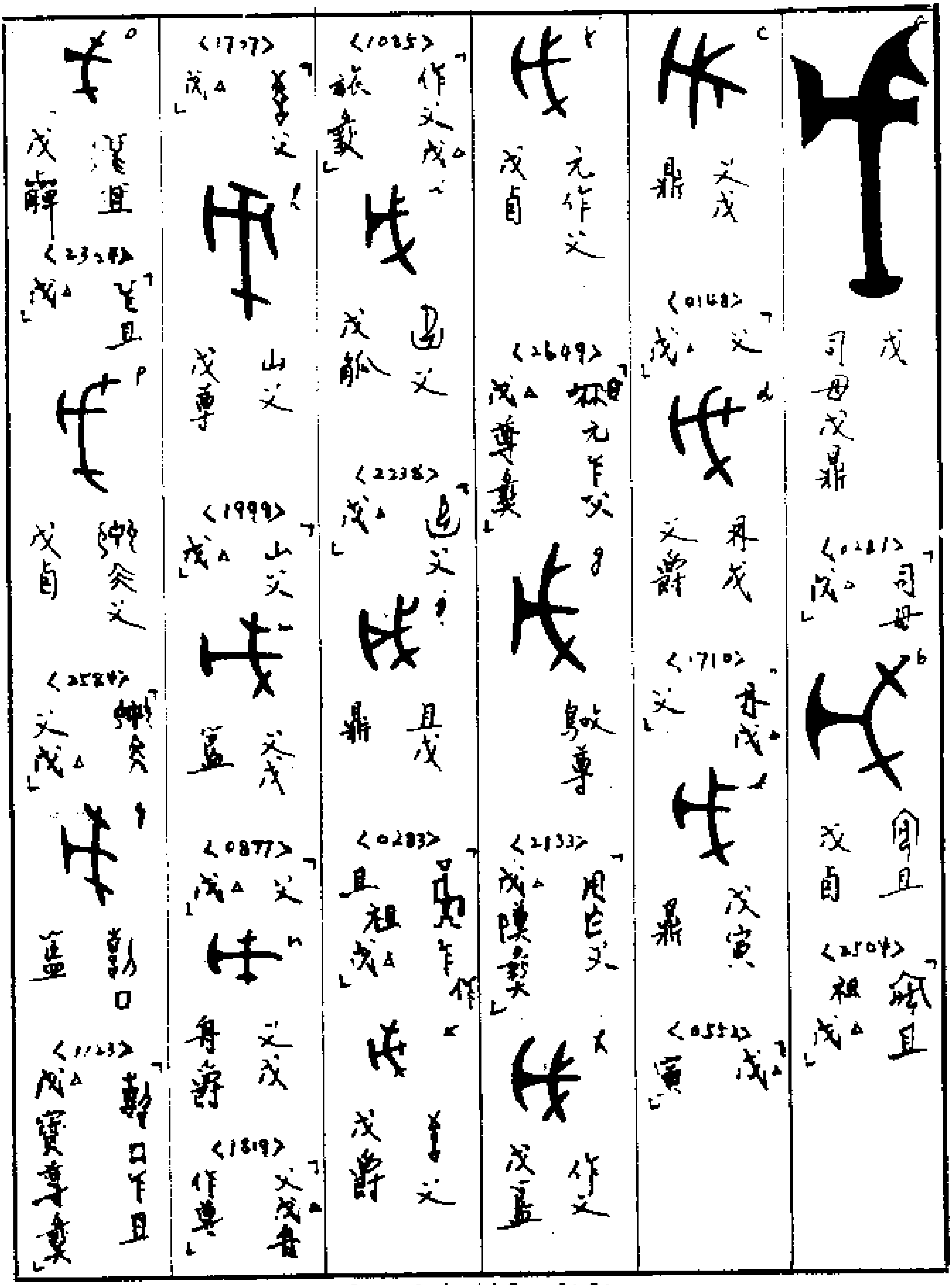
又有顚顛題等字皆頂字之異文是故天不从一大而天與顛為古今字至高無上僅是釋天之借意而已至以夏時釋丁乃陰陽家言丁象人心乃命相術士之言皆非造字之本不可從也」（字例二篇八八至八九頁）

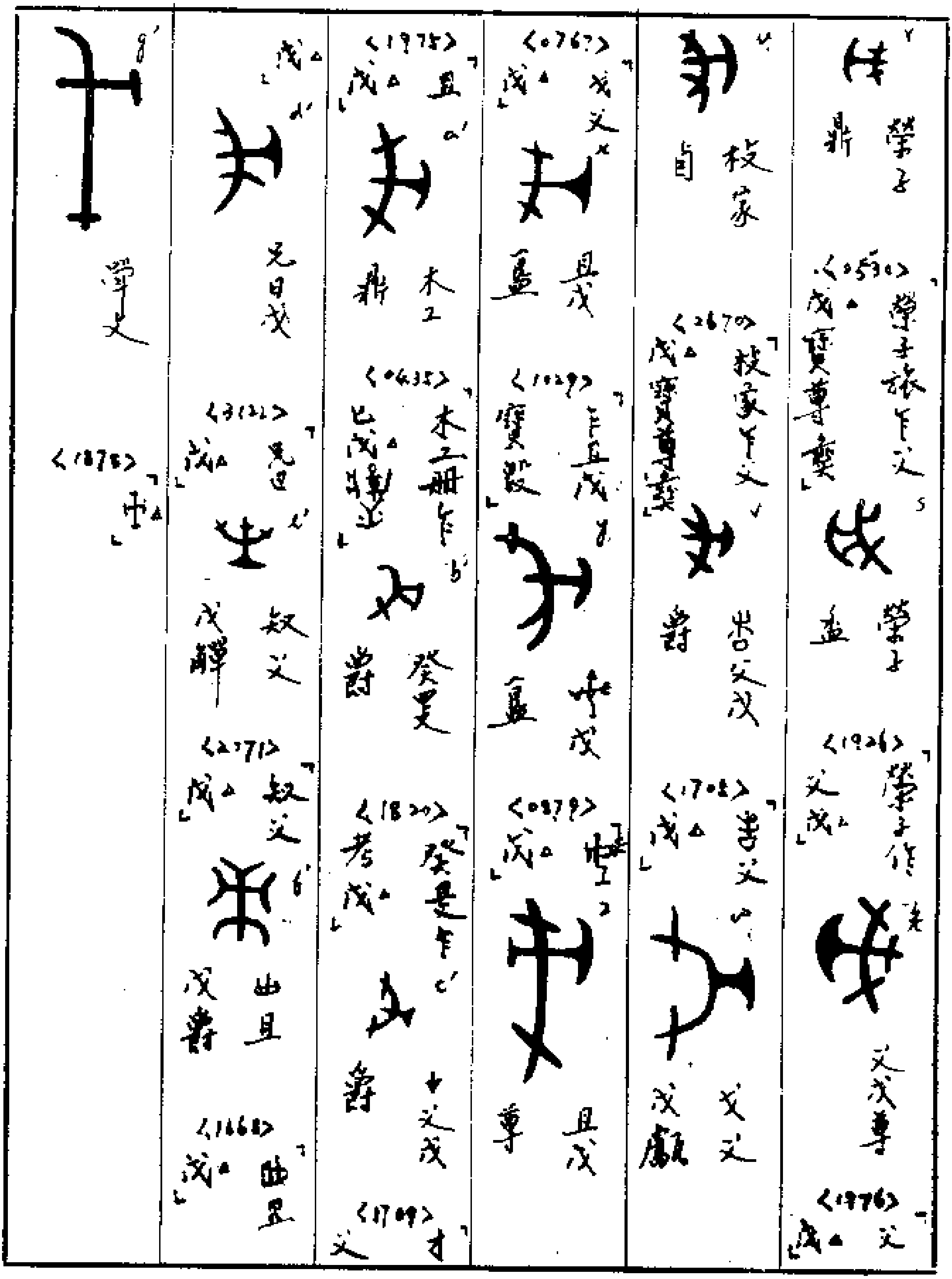
林潔明曰「說文「丁夏時萬物皆丁實象形丁承丙象人心」按甲骨金文丁字作口●許君既謂丁象丁實復謂丁象人心前後相悖蓋於丁之取象亦無定見也高田忠周本許書說以為丁象木實之形然木實自有果字象果實結於木上且以丁為木實音義無所徵其說殆非高鴻縉則以丁即頂之象形文象人之頭頂按頂之概念乃一相對之概念必有人身然後知有人之頭頂故字必作天然後方見●之為頭頂若單作●義無所託故丁之與頂雖有語源關係然丁之取象必非人之頭頂也劉

心源、林義光、吳其昌諸氏並以丁象釘形作口或●。蓋从頂視之。小篆作↑乃从側面視之。吳其昌氏並引朱駿聲、徐灝、戴大昕三氏之說，以證其音義引申，莫不適切其說是也。

〈大11〉「丁△子」巳〈大18〉「隹元年既鬥丁△亥」〈大21〉「隹王元年正月初吉丁△亥」

〈大27〉「丁△亥」〈大30〉「隹正月初吉丁△亥」〈大32〉「隹王月初吉日丁△亥」〈大34〉「隹王正月初吉丁△亥」〈大38〉「隹正月初吉丁△亥」〈大42〉「隹正月初吉丁△亥」〈大46〉「初吉丁△亥」〈大53〉「隹正月孟萅春吉日丁△亥」


<0148>
<0710>
<0552>
<2504>
<2609>
<2133>
<1085>
<2238>
<0283>
<1797>
<1999>
<0877>
<1819>
<1123>



8011(14.449-1848)

戉K' 吳方彝

<2449>「王才[illegible]乎史戉冊令（命）吳嗣旂眔叔金」

戉∠' 傳尊

<2107>「傳乍父戉寶尊彝」

戉J' 同卣

<2710>「[illegible]乍父戉寶尊彝」

戉K' [illegible]簋

<1325>「戉辰」

戉ㄥ' 史懋壺

<2831>「隹八月既死霸戊寅」

戉m' 遣簋

<1363>「戉寅」

戉n' 段簋

<1352>「戉辰」

戉O' 豆閉簋

<1368>「辰才（在）戊寅」

戉P' 不𡢁簋

<1373>「唯九月初吉戊」

「甲」

戉q' 陳猷釜

<3619>「戊寅」

戉r' 盦肯簋

<1415>「戊寅」（[illegible]辰）

<0044>「隹中中中月初吉甲戊」

<0147>「且戊」

<0245>「亞中[illegible]父戊」

<0295>「非[illegible]」

兄戊父癸

<0228>「角戊父[illegible]」

<0463>「日戊[illegible]」

<0543>「[illegible]用作父戊寶尊彝」

<0796>「[illegible]卯」

乍母戊彝

<0989>「[illegible]乍父戊」

<1013>「[illegible]侯父戊」 銘在亞中

<1037>「[illegible]乍父戊[illegible]彝」

<1082>「[illegible]乍」

作父戊寶[illegible]旅彝

<1053>「[illegible]乍父戊寶尊彝」

<1053>「乍父戊彝」

<1251>「用乍作父戊」

寶讀彝」〈1273〉「用乍作父戊寶讀彝」〈1290〉「隹九月初吉戊戌」〈1365〉「隹

王十又三年六月初吉戊戌」〈1705〉「𠙵父戊」〈1706〉「𤔲父戊」〈1708〉「呈父戊」

〈1711〉「亼父戊」〈1765〉「𢑚戊觶」〈1797〉「㫃乍父戊」〈1814〉「亞中向𢑚父戊」〈1829〉「𢼸宁

口父戊」〈1834〉「獸乍父戊寶口」〈1912〉「㝬父戊」〈1921〉「□天黽□父戊」〈2085〉「日戊」〈2095〉「𠭯

乍父戊寶讀彝」〈2252〉「負父戊」〈2256〉「且戊未爵」〈2312〉「母戊」〈2348〉「𡨥父戊」

〈2448〉「井宁父戊告𢦏」〈2467〉「□天黽□父戊」〈2613〉「𦬇乍父戊尊彝」〈2650〉「𧨽乍父

戊寶尊彝」〈2669〉「𩰫乍父戊寶讀彝」〈2823〉「孟备冬戊辰」〈2851〉「𧻚作文父戊讀彝」

〈2866〉「父戊𢀛」〈2931〉「父戊𤔲」

劉心源曰戊中宮也象六甲五龍相拘絞也案六甲五龍之說

與篆形不相應通訓定聲呂矛下古文作𢦔與六甲五龍之

說近謂戊為𢦔省是許說六甲五龍當入𢦔下說文為後

人所亂故說解與篆形不相應然𢦔亦後出字戊實非𢦔

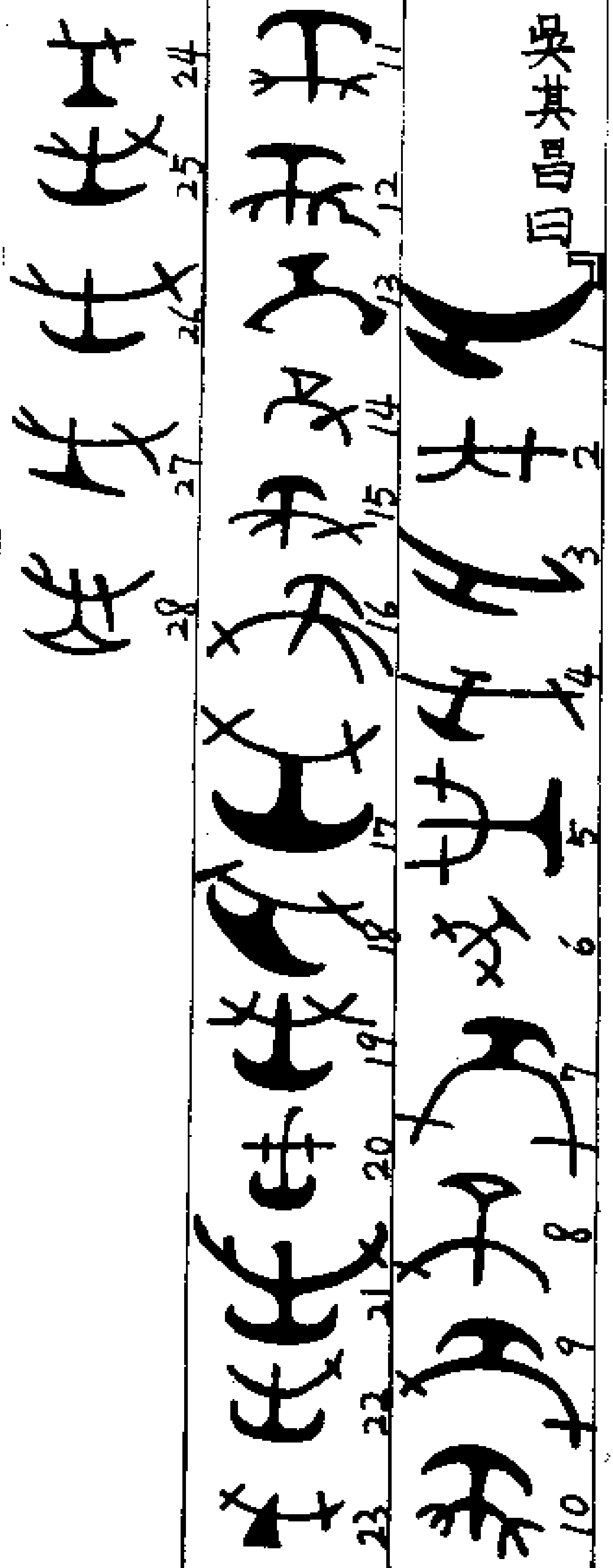
省竊㠯戊既从戈本義當為兵器㠯𢦏字推之戊即矛之古文矛戊一聲之轉十干戊乃借字中宮之說仍與篆形不合許又云戊承丁象人脅此乃太一經緯會語試思戊篆作戊有何一筆象人脅哉（奇觚卷一、十六頁父戊鼎）

十　劉心源曰戊或釋戌非此即戊之變戌不得从巾（奇觚卷七十二頁祖戊爵）

高田忠周曰按劉〔心源〕有疑于此篆誠為至篤而猶未免不察篆形之失此篆之丰豈夫為木形耶戈古不作戈也愚謂許氏六甲五龍相拘絞說必當有師承然元是漢人陰陽家說斷非古義今審字元从木為形亦庚字之類也釋名釋天戊茂也物皆茂盛也此得古義戊為古文茂木以兼艸戊即艸木繁茂義也故从木以象其意後又加艸作茂許云艸豐盛也詩生民

傳美也皆元戊字轉義耳字亦變作楙許云木盛也从林矛聲此實與戊字本義合戊即象形茂亦象形而包形聲楙即為形聲也古今文字之變易往往如此　吳(古籀篇八十七第三頁)

吳其昌曰



1 父戊爵嘯堂卷上頁四十四　2 方彝爵攈古卷一之二頁二十六　3 𨚍父戊爵殷文存卷下頁十三　4 父戊盉殷文存卷下

頁三十三5鳥父戊毁窓齋册七頁十七6古父戊爵般文存卷下頁十三7戈父戊觚陶齋續錄補遺頁七8且戊爵般文存卷下頁五9父戊矛匜貞松卷十頁三十二10技家卣般文存卷上頁三十八11且戊彝貞松卷四頁四十一12商三句兵夢鄣草堂卷中頁三13且戊觶貞松卷九頁二十五14癸旻爵般文存卷下頁二十15告父戊爵窓齋册二十二頁十一16埜戊毁窓齋册七頁三17穸且戊卣般文存卷上頁三十18且戊卣攈古卷一之二頁三十四19父戊爵陶齋卷三頁九20父戊舟爵攈古卷一之三頁十六21書父戊盤貞松卷十頁二十五22父戊毁貞松卷五頁二23<?>且戊觶窓齋册二十頁七24鄧父戊卣貞松卷八頁十九25觚卣貞松卷八頁二十六26元卣般文存卷上頁三十八27父戊觚般文存卷下頁二十五28且

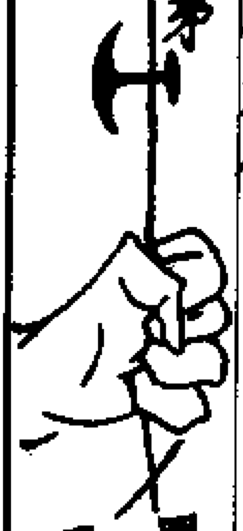
戊鼎貞松卷二頁十九

由工狀一形其縱貫之統系則為工為士為壬為王為告其橫辰之統系則為戊為戌為戊為成為咸皆由石斧施柯之形為中心所蝡衍而出也

上列諸形大別可區為甲乙二類于乙類之中又可略區為乙上與乙下二類甲類為長柯手持之斧乙類為短柯拳握之斧于乙類之中乙上類為左刃之形乙下類為右刃之形自第一至第四形為甲類自第五至第十六形為乙上類自第十七至第二十八形為乙下類乙類短柯之斧其握法如上圖以乙類第五字為例甲類修柯之斧其握法如下圖以甲類第四字為例而其為斧則固皆顯然而可見也



乙類第五形



甲類第四形

甲類第二字之廾十忽視似不易認斷為斧形然其實乃為銅繡所掩泐今假以虛線補足之作廾十則一望即知為斧形矣乙類第五字前人盡釋為癸疏甚今以第六字第八字合觀其會通始知[illegible][illegible][illegible]實係一形一横一斜一直耳

是故戊義為斧觀于上舉之二十八形既已了然孩孺共識一也甲類第一字即係工字衡則為工立則為戊實為一字而工義亦正為斧二也甲類第四字即係壬字衡則為壬立則為戊實係一字而壬義亦正為斧三也（工壬詳上）均乙下類第二十六字元卣之戊字與虢季子白盤銘之戊字完全無別而元卣云元作父戊障彝虢盤云賜用戊用正蠻方一碻為天干之戊一碻為斧鉞之戉而二字完全無別足證古者戊戉一字四也乙下類第二十八字且戊之戊與戍字完全無別足證古者戊戍為

一字而戊之意義亦正為斧詳下五也

然因去古已遠故自漢以來訓詁之書竟未有顯然訓戊為斧屬之類者我人今日但可委曲以推見之耳說文茂草豐从艸戊聲然漢無極山碑楙林芯青其茂字已作楙又詩木瓜毛傳木瓜楙木也釋文楙本作茂是漢時楙茂同字茂從艸從戊楙從林從矛艸與林為一類戊與矛為同屬則戊亦兵器誼昭然矣恐最初本意謂草木豐盛可取戊矛之屬以刈劃斬伐之故引伸之義以草木豐盛為茂為楙也此蓋從隱以推見顯也六也其後引伸之義著而本義反晦因茂字從戊得聲故戊字反取茂以為訓釋名釋天戊茂也白虎通五行戊者茂也廣雅釋言戊茂也月令其日戊己鄭注戊之言茂也等皆是抑亦可謂本末傎倒之甚矣戰國策及史記之廿茂說苑作廿茂疑古者戊茂為一字（武）

大文哲季刊五卷三期五一一至五一六頁金文名象疏證（己）

高鴻縉曰「說文戊中宮也象六甲五龍相拘絞也戊承丁象人脅莫候切

又戉斫也从斤父聲方矩切

按戊斧一字其形如戈而刃在援端刃廣故字形如物形而與戈異及戊借為天干第五位之名乃另造从斤父聲之斧戊斧分行而人莫知戊為何物許書中宮及六甲五龍之說非其本意徐灝曰詩豳風破斧毛傳隋銎曰斧按隋銎謂其銎為長圓形傳云隋銎今作橢孔所以納斧之柯拘斧為用具孟子斧斤以時入山林材木不可勝用也是也其口更圓曲者曰戉用為兵器」(字例二篇一五八頁)

朱芳圃曰「說文戊部戊中宮也象六甲五龍相拘絞也戊承丁象人脅林義光曰按古作戊作戊與戉同形即戉字聲轉為

戊也（文源二、二三）容庚曰虢季子白盤錫用戉用政蠻方、字形與戊同與戊為一字、（金文編一二、二八）郭沫若曰戊象斧鉞之形、蓋即戚之古文、許書戚戉也从戉尗聲、段注云大雅曰干戈戚揚、傳云戚斧也、揚鉞也、依毛傳戚小於戉、揚乃得戉名、左傳戚鉞秬鬯、文公受之、戚鉞亦分二物、許則渾言之耳、按戚小於戉之說是也、古音戚戊同在幽部、故知戊即是戚、十二支之戊則戉也、金文骨文均作戊、較之戉形、實有大小之別、（甲骨文字研究下七）按林容、郭三說非也、字象兵器、一望瞭然、從聲類求之、當為劉之初文、書顧命一人冕執劉、鄭注、劉蓋今鑱斧、考說文無劉字、而有从劉得聲之瀏、劉、蓋偶奪佚、其字从金从刀、卯聲、卯古讀複音mləu ləu、故从之得聲諸字分為二系、如茆卯昴、貿讀məu、珋、留、柳、窌、駠、鄊、奅、聊、讀ləu、戊與卯同音、是戊之為劉、猶

卯之讀 Lau 矣。

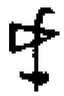
王先生曰：卜辭屢言卯幾牛，卯義未詳，與夌、瘞、沈等同為用牲之名，以音言之，則古音卯劉同部，柳留等字篆文从丣者古文皆从卯，疑卯即劉之假借字，釋詁：劉，殺也。（戩壽堂所藏殷虛文字考釋五）按先生說是也，戊為初文，卯為假借，劉為後起字，劉訓殺者蓋劉為兵器，用之以殺人，即謂之劉，此義之相因者也。」

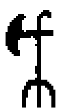
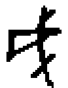
（釋叢一七六頁至一七七頁戊）

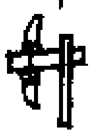
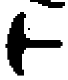
張日昇曰：「按說文云：『戊，中宮也，象六甲五龍相拘絞也，戊承丁象人脅』，劉心源謂戊即矛之古文，然矛為刺兵，與戊之橫刃不同，其說非是。朱芳圃謂字乃劉之初文，吳其昌謂戊義為斧，而高鴻縉則直認為一字。金文及甲骨文中象兵器之文字而形

易混者有四戉戊戌歲是也

戉 戊 戌 歲

甲骨文    

金文   （歲字所从） 

四字皆橫刃有柲獨其刃之形制不同戉刃呈圓形與柲密接戊刃廣兩端曲迴似先繫於援端然後接於柲與勞榦所謂石鐮刃之作（參閱歲字條勞氏說）略同戊刃亦廣有銎納柲與今之斧形似戌之大於戊之同為廣刃故每易互混作然兩者斷非一物戌作月形因以為聲歲作半月形與戊略似然其兩端曲迴處彎度較大且向內卷而刃與柲間之距離較短戉戊歲亦非一物吳其昌謂戉有長柯短柯左刃右刃之不同實則乃一字之形體稍變其畫分區別不足信

〈大15〉「隹六月既生霸戊戌。」〈大45〉「辰才在戊寅。」

成 大方彝

〈2446〉「明公剌親……至於成周」

獻侯鼎

〈0590〉「唯成王大奉在宗周 商獻侯囂貝」

作冊大鼎

〈0646〉「公來鑄武王成……禦鼎」

臣辰卣

〈2730〉「王令士上眔史寅殷于成周」

臣辰盉

〈1951〉「王令士上眔史寅殷于成周」

史獸鼎

〈0652〉「尹令史獸立工于成周」

成王鼎

〈0273〉「成王」

盂爵

〈1850〉「隹王初奉于成周」

卣

〈2712〉「隹明保殷成周年」

沈子簋

〈1191〉「成……」

「……吾者臣于……」「受令命 告剌成工」

簋

〈1354〉「命女……嗣成周里人眔者侯諸侯大亞」

鼎

〈0609〉「……伯子成周」

傳卣

〈2733〉「令師田父殷成周□」

鐘

〈2334〉「王各于成宮 史…… 且考作……」

「司徒 于戍△ 」 o

趞鼎

〈0696〉「隹王來各於 于戍△ 周 年」 p q

戍周 戈

〈3170〉「戍周△」（A.B）

r 「周八自乇」

彔卣

〈2728〉「女 汝 其以戍△ 周」

師旂 戍于 奉師(?)」

s

頌鼎

〈0678〉「令命 女汝 官

嗣戍△ 周」

t u

頌簋

〈1392〉「頌令女官嗣 戍△ 周貯」（A.B）

v

善夫克鼎

〈0662〉「王命善夫克舍令于 戍△ 周遹正八自乇之年」

w

史頌簋

〈1336〉「禹 友里君百生 帥 蟄于戍△ 周 休又有 成事」

x

師寰簋

〈1312〉「休 有 成△ 事」

y

召伯簋

〈1372〉「又有 閒 又有 成△」

z a' b'

格伯簋

〈1362〉「王才在 戍△ 周 厥書史 鄭(?)武 立宙(?) 成△ 壄(?)」

c'

䜌鐘

〈0061〉「䜌 獻 又有 成△ 亡競」

d'

虢仲簋

〈1485〉「才在 戍△ 周」

 陳侯因資錞 〈1503〉「大梁謨 羌成」

成

沇兒鍾 〈0020〉「卂嘉 元成」 邾成庚鍾 〈3022〉「𠬝成」

庚申伽父  成周鈴 〈0064〉「王成周令鈴」

 蔡乾爲成 中家父匡周成稻粱 〈1441〉「周獻稻粱」

〈0054〉「休有成慶」〈0058〉「齊休祝成」〈0062〉「于皇祖又成惠吊叔」「皇祀又成惠姜」「單吊又成穀〔禁〕于齊邦」〈6150〉「溝友里君百生〔姓〕帥耦盩于成周」「休有成事」〈6678〉「穆禹又成敢對揚武公不顯耿光」〈1984〉「成王伐商圖」〈4497〉「令小臣成友右逆□口內史無䶵大史旟曰」〈2144〉「女其以成周師氏戍于居師」〈2152〉「明公朝至于成周」〈2432〉「才在成𠂤〔師〕」〈2494〉「王才在周成大室」〈2818〉「迡君蘇許者其成公鑄子孟妃賸盤壺」〈2836〉「命女官司成周貯廿家」〈2926〉

「王令甲政(征)𤔲(治)成周三方責(積)至于南淮尸」〈3019〉「命左關𨶜丕𫻂敦成者關之釜節于稟釜」〈3099〉「成陽陽辛新城里鈛(戈)」〈3134〉

「李丞相觸造成市葉工武」

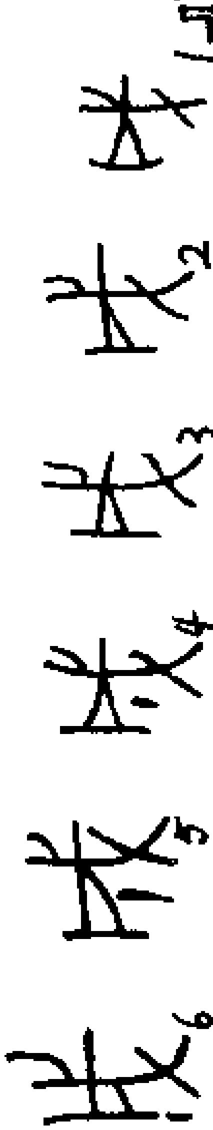
林義光曰「說文云成就也从戊丁聲按从戊非義古作成(重尊彝)作成(克彝)作𢦏(格伯敦)从戌丁聲即朾之古文撞也廣雅揨刺也(釋詁)一打擊也(釋詁三)本皆成字从戌猶从戈也(戌字古或从戈或變从戌見戌字條)作成(師害敦)作成(沇兒鐘)鎬从十」(文源)

高田忠周曰「按說文成就也从戊丁聲古文作成从午徐鍇云戊中宮成於中也蓋許說非是今據此等篆形成字明从戌非从戊者也唯其省文作戌故漢人誤為从戊者也說文戌下云滅也九月陽氣微萬物下入地也五行土生于戊盛于戌从戊

含一然成字固當从戊也戊戊形義相近故或省从戊耳因謂丁者壯丁也此形聲而兼會意者然丨果丁字否頗疑矣凡卜辭金文十皆作丨作●與成下多作丨作●作十合十者數之具也成字从十會意甚為合理蓋成字古文从戊十會意後別有从戊丁聲之成此為異文下文閒少有為▼形者稍與丁字近而與十字違此从丁者也夫成者地道之功果也轉為凡畢功成就之義也」（古籀篇八十七第七頁）

商承祚曰「說文成就也从戊丁聲戚古文成从午案甲骨文作成金文作戌从戌从丨沈兒鐘作成石經古文作戚與此同」（古考二六七頁）

吳其昌曰：



1 录戜卣貞松卷八頁三十二　2 矢尊貞松卷七頁二十　3 頌𣪘貞松卷六頁二十三　4 作册大鼎貞松卷三頁二十五　5 格伯𣪘周金卷三頁二十七　6 虢仲簋貞松卷六頁四十一

按第一字录戜卣云女其以成周師氏……第二字矢尊云明公朝至于成周第三字頌𣪘云命女官嗣成周賈三字皆確係成字而其字皆作戌與戌故此三字實同一義乃無可辯者然古今小學訓詁之書不特成義爲斧絕無明文即間接旁訓亦無可見使無古文地下重見則成之本義殆將終古長埋今約略從遠處推測一二猶隱約微茫可見如畢爲兵器之一（詳下）禮記月令疏云戌畢也咸亦斧碪之形（詳下）而矢彝咸既之咸義亦猶

畢今考儀禮士虞禮利成少牢饋食禮利成鄭于兩處並注云成畢也此其消息可見又武王克殷而稱武王武象人荷戈是武也成王克殷奄淮夷……四國而稱成王成之義自與武同此其消息又可見也」（武大文哲季刊五卷三期五二七至五二九頁金文名象疏證）

高鴻縉曰「說文成就也从戊丁聲𢦩古文成从午氏征切按成之本意應為休兵言和也故从卜丁卜丁為戊字即古𢦩字乃兵器斧之屬也从丨丨為休止動象斧鉞休止故有和好之意成有和好意故春秋經傳求和曰求成至成功完成之成應是段借說解與古形不合从戊亦無由得就意」（字例三篇四〇頁）

〈大6〉「廣成△氒工」〈大19〉「王才在成△周」「王各格于成△周大廟」〈大145〉「爵肅成△

朕辭師謨之政德」「康々成△唐湯」「至于業曰武靈成△誠」

己 朿鼎

〈0337〉朿作父己 冊己襄

己 尸作父 己卣

〈0621〉襄尸作父己 尊彝（盥）

己 戈鼎

〈0647〉戕 作

舉卯 吳祖己 妣己 祖己 妣癸

周作父己寶尊彝

己 父己 鼎

〈0149〉父 己

己 獻甗

〈0813〉周作父 己尊

己 衛父 己簋

〈0733〉衛父 己

己 乃孫作 且己鼎

〈0495〉乃孫 白作 且祖 己宗 寶齋 歆 匚宮

己 鼎父 己尊

〈2004〉鼎父 己

己 且己父 辛卣

〈2528〉冊祖己 父辛（亞）

己 栽父 己觚

〈2297〉栽父 己

己 父乙 戈

〈3104〉父 日

己

己 且 日 戈

〈3123〉且日己 且日 己 大且日 己

己 作冊 大鼎

〈0666〉隹 ... 既生 霸己丑

己 沈子 簋

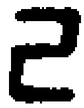
〈1391〉周 執 其 鄉 豐 食 己公

己 大鼎

〈0666〉周 作 叡 刺考 己白 伯 盂 鼎

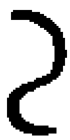
己 宴簋

〈1316〉宴 周 作 朕 文考日己



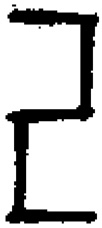
肅羽 生盨

<2226> 隹廿又六年十月初吉己卯



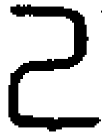
鐘伯 鼎

<0606> 唯正月初吉己亥



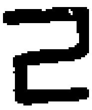
禾簋

<1242> 唯正月己亥



欒書缶

<1998> 正月季春元日己丑（蓋器）

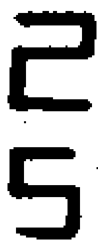


孳乳為紀 釋天己紀也

廣雅釋言釋右

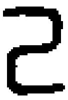
紀侯鐘

<0018> 己侯虓作寶鐘



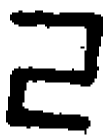
紀侯簋

<1174> 己侯作姜縈𣪕（4.8）



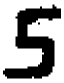
虘鐘

<0036> 用遣者子己伯



者仲鐘

<0034> 其用遣者子 皇考己伯



霍鼎

<0468> 霍作己公寶鼎

<0011> 父己

<0220> 光父己

<0156> 己𣪘

<0221> 亞中𣪘父己

<0216> 卿父己

<0217> 𢍰父己

<0249> 子雨己

<0218> [illegible]父己

<0267> [illegible]父己

<0219> [illegible]父己

<0288> 作父己

「冉」<0331>「又羊冊父己」<0381>「[symbol]麐乍且己彝」<0431>「乍父己寶鼎其用」<0436>

「[symbol]季乍作先己䵼彝」<0471>「[symbol]婦尊[symbol]己且丁父癸」<0520>「用乍作

將鼎彝父己」<0529>「己亥」<0571>「己亥」<0604>「冓用作父己寶尊」<0633>「衛[symbol]乍

厥文考己仲仲寶鬻鼎」<0615>「用乍己公寶䵼彝」<0618>「[symbol]父己」<0768>「[symbol]父己」

<0769>「[symbol]父己」<0772>「亞形中[symbol][symbol]父己」<0914>「[symbol]父己」<0915>「冉父己」<0931>「[symbol]

且祖己」<0936>「乍己姜」<0950>「亞形中[symbol][symbol]父己」<0962>「口父己[symbol]持戈盾形[symbol]

<0988>「[symbol]且己」<0990>「又羊冊父己」<0994>「亞形中其[symbol][symbol]父己」<1008>「天工冊父己」

<1039>「[symbol]乍父己䵼彝」<1084>「廣乍父己寶尊旅」<1107>「隹乍父己寶彝」<1121>

「子[symbol]乍作父己寶䵼彝」<1125>「[symbol]乍作文父己寶䵼彝」<1201>「己亥」

「門用乍作父己䵼彝」<1244>「太僕乍父己䵼簋」<1373>「隹五季正月己丑」

<1389>「己來」<1604>「己[symbol]」<1605>「[symbol]己」<1658>「己[symbol]」<1669>「[symbol]且己」<1670>「[symbol]且己」<1712>

「[symbol]父己」<1713>「[symbol]父己」<1714>「[symbol]殺牲形[symbol]父己」<1715>「[symbol]父己」<1716>「[symbol]父己」<1717>「[symbol]

父己。」<1718>「聑父己。」<1719>「父己口」<1720>「[illegible]父己。」<1721>「[illegible]父己。」<1722>「壽父己。」<1723>「亞中

[illegible]父己。」<1724>「枚父己。」<1766>「羊己。婦」<1779>「[illegible]父己。」<1788>「弓衛且祖己。」<1836>「[illegible]

乍且己。[illegible]寶彝」<1838>「守[illegible]父己。冊丁尊」<1839>「守冊父己。冊丁[illegible]」

<1854>「北單且己。」<1889>「保父己。」<1913>「亞中吉 父己。」<1984>「己且乙」<2000>「[illegible]父

己。」<2001>「[illegible]父己。」<2002>「斧父己。」<2003>「壽父己。」<2005>「遽父己。」<2025>「[illegible]父己。」<2053>「乍

父己寶彝[illegible]」<2083>「魚乍父己寶尊彝」<2090>「𢦏作父己寶尊彝」<2115>「[illegible]

其乍父己寶尊彝」<2124>「用作父己尊彝」<2207>「丰己。」<2208>「羊己。」<2209>「[illegible]己。」<2210>

己。鄉」<2211>「口己。」<2239>「[illegible]父己。」<2246>「[illegible] 匕 姒己。」<2258>「[illegible]己且[illegible]」<2275>「[illegible]乍且

己。陳彝」<2345>「宇父己。」<2346>「[illegible]父己。」<2347>「具父己。」<2348>「[illegible]父己。」<2349>「[illegible]父己。」

<2350>「鷄形 父己。」<2352>「父己 [illegible]羊形」<2353>「[illegible]父己。」銘在亞中 <2380>「[illegible]父己。」

己。<2386>「口[illegible]且己。」<2396>「子[illegible]父己。」<2418>「[illegible]乍父己陳彝」<2482>「己。婦」<2483>「[illegible]

己。」<2505>「子祖己。」<2522>「荷貝形 父己。」<2523>「犬形 父己。」<2524>「受父己。」<2525>「遽

父己」〈2526〉「𠂤父己」〈2550〉「冂父己」〈2568〉「秉父羊父己」〈2587〉「共祖乙父己」銘在亞中
〈2593〉「㕣乍父己彝」〈2594〉「非鬲父己母癸」〈2610〉「小子乍父己」〈2611〉「小子乍母己」
〈2644〉「䈇ㄚ己且丁父癸」〈2652〉「囟乍寶尊彝父己」〈2653〉「非鬲父己作寶尊
彝」〈2686〉「女子小臣兒乍己尊彝」〈2701〉「用乍父己尊彝」〈2708〉「用乍父己寶
彝」〈2721〉「己酉王在梌」〈2731〉「辰才在己丑」〈2734〉「用乍日己旅𢍰彝」〈2760〉「辰
乍父己」〈2785〉「𪓐尸乍父己𢍰彝」〈2822〉「𦉢事作公日己尊壺」〈2867〉「鋥
父己」〈2880〉「亞中己四庚」〈3006〉「隹正月初吉己酉」〈3125〉「大且日己」〈2351〉「夼父己」

又一子 徐同柏曰「己紀省。侯爵姜姓國。左隱元年傳注紀國在東莞劇
縣」（从古卷十五二十四頁周紀侯敢）

高田忠周曰「說文己中宮也象萬物辟藏詘形也古文己從
氏云辟藏者盤辟收斂字像其詰詘之形也此與巳止字絕不

同古文王己亥譌三豕者王與三形似也按段說自是又朱駿
聲云按己即紀之本字古文象別絲之形三橫二縱絲相別也
象古文之形左右誤連為小篆己 呂覽云昔子夏之晉過衛有
讀史記者曰晉師三豕渡河子夏曰非也是己亥也據此知亥
豕同字己作三橫二縱轉寫脫去兩直故譌三若如小篆詘曲
無緣致誤矣釋名釋天己紀也皆有定形可紀識也此考有得
失今以金文證之己作己為正文以象萬物辟藏而詘曲者亦
以象气之伏藏也以气象為萬物形亦造字之恆例然則己亦
气之省气作气己以乚三詘為形也止三者亦造字之恆例耳
然古文或作王筆者取一時之便空下文作己己已可證而己
之縱畫損缺即為三字故讀史者誤之豕亥兩字金文亦有劇
似者而非同字也又按古有象形叚借以甲乙字為乙識之乙

以口○字為槃盂之槃，以艸屮字為豈肯之飾，以登豆字為乘石象形，皆其明證也。然則以己為紀古文無疑，亦是與別絲形相似而段借也。後加糸以分別，所以孳乳益多也」（古籀篇六學三五至三六頁）

林義光曰「說文云己中宮也，象萬物辟藏詘形也。己承戊，象人腹。按廣雅釋言己紀也，釋名己紀也，皆有定形可紀識也。古作己（兮仲鐘）、作己（大鼎）、作己（寰敦），象詰詘成形可記識之形。凡方圓平直體多相類，惟詰詘易於別識。說文訓紀為別絲，記為疏，非己為別，皆從紀識之義引伸。史記東方朔傳，朔初上書，人主從上方讀之，止輒乙其處，乙當作己，傳寫誤為乙耳」（文源）

高鴻縉曰「說文己，中宮也，象萬物辟藏詘形也。己承戊，象人腹。

己古文己。居擬切。

又紀別絲也从糸己聲居擬切

朱駿聲曰己即紀之本字古文象別絲之形三橫二縱絲相別也

按己所以別絲縷之數故為紀綱之紀象縱橫絲縷有紀之形名詞後借為天干第六名又借為自己之己習用既久秦人乃加糸旁為意符作紀紀行而己之本義廢己於商周兩代己加𠀠或其為聲符作㠱或㠱意與己不殊亦用為紀國之紀但說文㠱長踞也从己其聲暨己切林義光以為从己不能得長踞之義余謂商時有㠱字應即跽之初字㠱或因有時通段用以代㠱故許書誤採通段意以為長踞也附正於此（字例二篇一〇二至一〇三頁）

朱芳圃曰「說文己部、己、中宮也、象萬物辟藏詘形也、己承戊、象人腹。己、古文己。林義光曰、按廣雅己、紀也、釋名、己、紀也、皆有定形可紀識也、古作己作己作弓、象詰詘成形可紀識之形、凡方圓平直體多相類、惟詰詘便於別識、說文訓紀爲別絲、記爲疏、基爲別、皆從紀識之義引伸、(文源三、四)楊樹達曰、按許說無理、金文鐘伯鼎己字作己、大鼎作己、皆象人長跪之形、余疑己即跽之初文也、二篇下足部云、跽、長跽也、从足忌聲、初文己爲象形字、跽則形聲字也、今長跽之義專屬於跽、己字不復有長跽之義矣。(小學述林三二〇。)按林、楊二說非也、余謂己象繩索詰詘之形、弟从己作、是其證矣、孳乳爲紀、說文糸部、紀、別絲也、从糸己聲、別絲謂別理絲縷、係之以繩、使不紛亂也」(釋叢八十一頁至八十二頁己)

戴君仁曰說文解字十四下部首己中宮也象萬物辟藏詘形也己承戊象人腹己古文己按說文所解干支字均誤不可從朱駿聲說文通訓定聲曰己即紀之本字古文象別絲之形三横二縱絲相別也小篆象古文之形左右誤連朱氏謂己為紀之本字說是而謂三横二縱絲相別則非己之初形當作乙象繭形而垂曳絲縷古止有己而無紀金文可證紀為己之累增字朱駿聲指為後出是也紀訓絲別當即己之本義絲別段玉裁注本作別絲注云別絲各本作絲別棫樸正義引紀別絲也案左傳僖二十四年正義引說文云紀絲別也又云紀者別理絲縷今依以正別絲者一絲必有其首別之是為紀眾絲皆得其首是為統統與紀義互相足也故許不析言之今案絲別別絲義均可通系部統下云紀也段注引淮南泰族訓曰繭之性為絲然非得女工煮以

熱湯而抽其統紀則不能成絲按此其本義也是統紀同訓皆謂絲緒故方言十云紀緒也紀為絲緒故可訓為絲別猶云絲之可得而別者也（此與稗為禾別不同）而抽繹絲緒之事亦得名紀穀梁傳莊二十二年范注紀治理也棫樸正義紀者別理絲縷是故絲別者名詞性之訓釋別絲者動詞性之訓釋若必較其先後則名宜先動紀統緒初為一物之名皆所以稱絲耑引申之則為抽繹絲耑之動作治絲必不使棼故再引申乃有條理法度之意而且為凡記事條目之稱矣（中國文字十三冊二至三頁釋夏釋紫釋己）

張與仁曰「己」殷文作己（藏二九·三）金文作S己（紀侯敦）象龍之形桂馥曰龍字從己龍蛇同類義證所見甚是

殷文龍作[字形]拾五五頭上為辛下從口辛變為立從口為月合為龍之左旁肯許氏說文以為从肉……童聲省非也龍右乙即龍體己也金文作[字形]邵鐘作[字形]頌敦作[字形]周頌壺銘龔龔龍共字[字形]乙己即龍體己上加角下加腳即成今之龍形若逆翔上去則為龍[字形]乎乙乙各形』（中國文字十九冊七頁己已文字與彝器畫紋考釋）

蔣禮鴻曰『朱豐芑以己為紀之本字紀別絲也予軌謂未當也許君說巳曰中宮也象萬物辟藏詘形也己承戊象人腹凡許書干支字說皆迂誕而有可擇取宋鄭注月令其日戊己曰萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起故名戊己以茂盛釋戊以抑屈釋己與許書辟藏詘形義同予因以知己者跽之初文也章太炎文始卷八亦嘗引其耑矣今讀以本部所隸二文證之

巹下曰謹身有所承也從己丞史記滑稽列傳若親有嚴客髡帣韝鞠⿰月巹侍酒於前徐廣曰鞠曲也⿰月巹音其紀反又與跽同謂小跪也⿰月巹字字書所無當即巹之異體韝⿰月巹侍酒正合謹身有所承之義徐云其紀反又與跽同其紀反乃為跽作音巹今音居隱反蓋巹音在徐時已有居隱其紀之異故音之也許君讀固若赤舄己己矣⿰月巹與跽同則巹亦即跽字㠱下云長踞也從己其聲王篆友依玉篇類篇改長踞為長跪云與足部跽同字是也段茂堂改作長居也謂尸部曰居者蹲也長居謂箕其股而坐許云㠱居者即他書之箕踞也玉篇云㠱即跽字長跪也非許意許於足部跽下云長跪也與跽別云云案長居之名載記所未見又即據今本說文自云㠱長踞也不云㠱居也段氏㠱居即箕踞之說自不能合異部重文之旨段君偶或見及未

有定識至王君乃大明故段云曩跽有別者非也王君改字有所本故當從之足部跽下曰長跪也故王君謂曩跽同字若夫段君改跽之說解為長跽也而云係於拜曰跪不係於拜曰跽長跽乃古語長俗作踉方言東齊海岱北燕朝鮮之郊跪謂之踉蹵郭曰今東郡人亦呼長跽為長蹵云云所分雖細實亦未必有當古人跪跽字多不甚分別戰國魏策唐雎為安陵君使秦章秦王色撓長跪而謝之廣韻上聲四紙跪下曰踉跪五旨跽下曰踉跽下平十陽下曰踉跪去聲十遇蹵下曰踉跪玉篇蹵下曰長跽也又跪下有二義一為拜也一為跽也是長跽固古語長跪豈獨非古語以予論之跪也跽也蹵也曩也皆一字之異文已部所隸之字義皆為跽而謂已為紀得乎夫初文衍為他形聲字更加形旁者比比是也王君釋例嘗詳舉之矣

然則己象跽屈之形而為跽初文者不其信乎昚下云謹身有所承也即一身字而已為屈身為跽屈亦躍然矣已孳乳有忌字忌有二義儆忌一也忌畏惡二也義皆引自跽屈釋名釋忌曰見所敬忌不敢自安也可以該之說文忌下云憎惡也用後一義耳巳即跽字跽者敬忌敬忌有自反之義焉故借為第一人偁身者伸也釋名身伸也申身也有自任之義焉故六朝人謂己為身義相反而各有取也己為身內其身而外人故己可以為中宮知己之為跽也則說解十可通八九矣古文作𢀳變圓為方此形體之說異今所見古鉩字體往往如此不可以為典要也即如此形又未見其為別繇也紀字自是形聲字以己為聲者耳。（說文月刊第三卷十二期八六至八七頁讀字肊記）

陳槃曰『紀穀梁傳作己　桓二年經　紀侯來朝傳桓內弑其君外成人之亂於是為齊侯陳侯鄭伯討一作計數日以賂己即是事而朝之集解己紀也舊籍二字亦通作紀市肆不變墨子節葬舜道死葬南己之市己市即紀市（參于省吾呂氏春秋新證）又鯀妻脩己見五帝本紀索隱引禮緯夏本紀正義引帝王世紀等而潛夫論五帝志及御覽皇王部等引孝經鉤命決己並作紀　古彝器有己侯貉子𣪘、己侯鐘、己侯𣪘是紀古文作己己侯鐘出土于山東壽光縣紀侯臺下積古三可證己侯即紀侯矣』（讀異二冊一六四頁）

3 王獻唐曰『經傳史籍紀國的紀金文皆不從系只作己主要証據為己侯鐘出山東壽光紀侯臺下那是紀國舊都所在積古齋鐘鼎彝器款識因把己侯說作紀侯以後有關于己國的器也知道就是紀國

其實己就是紀的初文方言紀緒也卜辭己作己作巳金文作己作己都像一根彎曲的絲緒正是紀字十干中戊己之己無法為造專字同音借己為用久假不歸別造紀字當絲緒之己

殷代卜辭金文無紀體西周及春秋金文亦無紀體只遐庵秦漢印還有紀斷一鈐乃戰國後期物字若戰國時造經傳紀國的紀體系用戰國後出字在春秋魯莊公四年紀便滅亡那時和它以前都沒有紀體器銘只用初文己字

紀國歷史在經傳史籍上從西周懿王開始它的銅器也是從西周前期出現當為商代舊國周代重封但是這一國名經傳史籍都作紀金文都作己從來沒有把紀寫作㠱的證據更沒有把己寫作㠱的證據

這是㠱紀國名書體一條很分明的界限如果把它混合起來

用時間排比說是殷代用㠱西周又改用己到了東周復用㠱就可以問為甚麼忽然中間改體為甚麼以後又復古這都無法解釋同時己侯鐘為西周後期器還有幾件紀國或和它有關的銅器如己侯簋己侯貉子卣衛作己中鼎𩰫作己公鼎大作己白鼎沈子它簋䖒作己白鐘考仲作己白鐘等有的是西周前期器有的是西周後期器 但如䖒作己白鐘有些書體似手是出了西周後文引的周代五件㠱器一般為春秋作品其中一件㠱中作朋生壺蓋書體又似手是西周末期在這些方面也很難把紀㠱銅器划清它的絕對時間

紀國銅器現雖無法考查出土所在 但非全部出于壽光的紀國必有大部分出于宗周洛陽各地因為沈子它簋是洛陽出土的紀國統治者并非完全住在國內有一部分在宗周洛陽

為王朝服務當時各國這類情況很多由于不在國內而在宗周洛陽死後也就隨地埋葬有關紀國的銅器因在所埋葬的墳墓出土根據春秋經傳及史記諸書紀國在西周一個比較早的時期和王朝關係頗深似乎是很得寵以後就不行了平王東遷以後王朝方面已沒有它的力量有也無用在本國方面逐漸又受齊國壓迫直至抬不起頭來終于滅亡僅僅佔了春秋初期三十三年

在這短短的三十三年中前幾年或者還能鑄造重器後幾年救死不暇那能顧到這些這就知道為甚麽傳世紀器幾乎全是西周作品沒有春秋時器因為它入春秋以後很快的便滅亡了國滅以後當然不會再鑄銅器未滅以前它的銅器最晚不過鑄到魯隱公或桓公時為止自然很難見到

㠱國銅器情況便不是這樣，它有幾件春秋時器主要為黄縣這一批，就盤匜銘文書體看已不是春秋前期，更談不到最初期的魯隱公和桓公。既然在隱桓以後到第三代的莊公四年紀便滅亡，如說㠱就是紀，難道滅亡以後還能更改國號書體為㠱再鑄銅器麽。這是紀㠱銅器最主要的時間矛盾

要解决這個矛盾就可以順理成章的從國名書體上把紀㠱分作兩國。紀國的名稱書體作己，先後并沒改變。㠱國名稱書體作其·作曩·作㠱，先後也是一事，它們二者之間由書體的不同証明截然為兩國。既可以免去時間上的矛盾，也可以將海外中國銅器圖錄幾個疑問附帶解决，它并不是最初作曩中間改己的，也不是以後又復古為曩的，而只是兩個國家，始終各寫各的書體。把它混合排比起來就有了為甚麽改字和復

古的疑問分成兩個國家問題便不存在（黃縣曩器七一至七四頁）

張日昇曰「按說文云『己中宮也象萬物辟藏詘形也己承戊象人腹』古文己」楊樹達謂己即跽之初文蔣禮鴻更謂跽暨曩一字乃象跽屈形之己字之後起字然先民造字於描繪人之体態動靜皆形似十足雖屢經簡化猶可見其踪跡如尸卩作[illegible][illegible]者是也若謂己象人長跪之形則但見人身屈曲而無手足先民豈能一脫常規創造如此抽象之象形字乎許書以長踞訓曩非其朔義曩从其己聲乃其之繁体曩跽非一蔣說未可从張與仁謂象龍之形龍蛇並為爬蟲体軀靈活屈曲為其特徵故殷文龍作[illegible]象形然[illegible]之為龍而不為蛇蓋龍頭作平有別於蛇也若去其頭則但象屈曲之形而已豈可斷為龍

哉朱駿聲謂己即紀之本字古文象別絲之形高鴻縉从之謂象縱橫絲縷有紀之形朱芳圃謂象繩索詰詘之形朱芳圃說字形可从孳乳為紀文獻中之紀國金文但作己𢀜㠱杞有別

〈大9〉「己」夕

〈大川〉「隹廿又二年三月既望己酉」

㠱其 作己姜矦 引觥

異其適姜矦戓

〈2745〉 中子㠱引作文父丁彝

亞㠱 㠱姜 亞

〈1848〉 亞㠱

㠱姜亞 己母癸

亞㠱 㠱姜 卣

〈2641〉 亞㠱㠱姜亞 己母癸

㠱矢父 乙簋

〈1011〉 亞中㠱 己父乙

〈1032〉 亞形中 矦㠱父乙

㠱作父丁 尊

㠱矦父 乙簋

〈2094〉 亞形中 㠱矦

㠱矦父 戊簋

〈1013〉 亞形中㠱 矦父戊

㠱 壺

〈2804〉 㠱 亞 己側生

飲 飲 㪅 壺

無㠱 簋

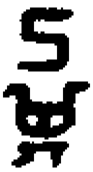
〈1353〉 王易 無㠱馬三匹 無㠱拜手稽首

無㠱用作朕皇且祖釐季尊

設 無㠱其萬年 子孫永寶用

㠱甫人 匜

〈2969〉 㠱甫人余余王口叡 孫 鑄 乜寶它匜



公貿鼎

〈0121〉「叔氏□□使㠱安㠱白」



師㝨簋

〈1311〉「令(命)余肇令(命)女(汝)達齊币㠱釐僰」

然左右虎臣正(征)淮尸(夷)」(A·B)



王婦匜

〈2453〉「王婦㠱孟姜乍(作)旅匜」



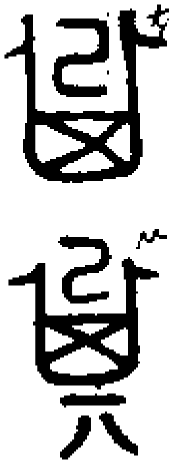
邿大宰簋

〈1484〉「萬年無㠱(期)」



㠱伯匜

〈2445〉



㠱伯盨

〈1492〉「㠱白(伯)子庭父乍(作)其征盨」(A·B)

〈0426〉「亞中㠱夷鬲乍母癸」

〈4139〉「亞中㠱,釆褱乍母辛寶尊彝」

〈1945〉「亞中㠱侯,乔匽侯錫亞貝」

〈2094〉「亞形中㠱侯」

〈2694〉「亞形中

㠱侯𡗗」

〈5883〉「㠱伯庭父朕(媵)姜無須般(盤)」

吳式芬曰「許印林說:㠱即杞字。說文:㠱讀若杞。類篇:㠱古國名。衛宏說與杞同。此蓋出衛宏官書。薛書款識有杞公匜,銘文作

㠱薛云按㠱者古國名衛宏云與杞同疑宋時官猶有傳本故人知其義至博古圖尹卣有㠱字釋為杞楊鉤增廣鐘鼎篆韻入杞字下又引衛宏㠱與杞同則據官書誤本而又不辨己已之不同也(攈古卷一之三五十八頁晉姬鬲)

95 方濬益曰壽卿釋㠱為杞蓋以說文㠱字讀若杞故云然又薛氏款識有㠱公匜銘曰㠱公作為子叔姜盥匜薛氏亦云㠱者古國名衛宏云與杞同乃引集韻之文以為說今以彝器銘杞伯敏父鼎及登盨三𣪘證之杞字皆从木作𣏌無作㠱者而杞為夏禹後姒姓國亦安得有子叔姜之偁此不必深辯而可知薛氏所引衛宏說之謬誤矣此文亦曰㠱孟姜以春秋列國攷之當是紀國孟姜與叔姜皆紀國姜姓之女㠱為紀之通叚字前卷紀侯鐘及紀侯紀姜二𣪘作己則古今字也左氏春

秋桓公九年春紀季姜歸于京師杜注季姜桓王后也季字姜紀姓也』(綴遺卷十四、十六頁至十七頁王婦曩孟姜匜)

孫詒讓曰『蓋銘伯㠱器銘伯㠱說文己部曩長居也从己其聲讀若杞丁度集韵六止曩古國名衛宏說與杞同曩公匜𨼧彝大吕為杞』(拾遺下十一頁至十二頁周師寰𣪘)

林義光曰『說文云曩長踞也、从己其聲、按从己非義、己其皆聲古作㠱、㠱子曩作曩、曩公貿彝』(文源)

郭沫若曰『「寽彝畫」云曩者古國名、衛宏云与杞同、雖形制未傳而字畫奇古云々、按所引衛宏說乃本集韵、然杞乃姒姓之國、此曩乃姜姓之國、曩与杞非一也、余謂曩亦是紀同一紀國而作曩若己者、亦猶句吳之作工𠭯若攻吳』(兩攷一九九頁曩公壺)

參閱1850己字條高鴻縉說

王獻唐曰說文曩長踞也从己其聲讀若杞許說未可盡據它的本字為其其也是後出字初只作甘說文以甘為箕的古文卜辭作甘作甘金文作甘作甘都象箕形箕本後口為寫刻便利上作兩畫後由甘形變甘今寫作甘

殷代曩字作己甘作己甘本既為甘為甚麼上又从己說文及以後各家書中皆未解釋古文字有一慣例某一字音在某一時間或空間有了變化新音和舊音交混一些讀舊音的要標明本讀每在字的一方加注一個與舊音相同的字使人一看知為何音略等于近代的注音但是讀新音的也可以如法標注與新音相同的字曩字从己就是一個注音字凡用這個字的人

一定讀㠱如己 不讀為今音若奇的其
本來殷代金文㠱亦作甘 初只專用甘體 至時有標注己音的
㠱字新體出現必已演為兩音 兩音是由不同空間而分的一
讀己音 一讀奇音因交流而混合 因混合而注音但是讀其為
己的 又為那個空間尚書微子篇予顛隮若之何其史記宋微
子世家集解引鄭注其語助也齊魯之間聲如姬記曰何居是
齊魯之間讀其如姬姬音與正己 應鄭氏說的記曰何居為禮
記檀弓篇文鄭注居讀為姬姓之 姬齊魯之間語助也合起來
看語尾問詞的其居助字齊魯通讀姬音若己詩園有桃篇子
曰何其庭燎篇夜如何其兩個其字當然也應隨着同讀
但是這個語助其字用在句尾 讀己若用在句中不為問詞應
如何讀法詩揚之水篇彼其之子鄭箋其或作記或作己讀聲

相似其亦作己証知音讀如己作記亦同羔裘篇彼其之子春秋襄公二十七年左氏傳晏子春秋雜篇及韓詩外傳均引作彼己之子候人篇彼其之子春秋僖公二十四年傳及國語晉語引作彼己之子証據甚多漢代經讀初本于齊魯齊魯也是由古讀傳來有些其字古讀若己無論今古文經傳作其也好作記也好一律讀己直傳到現代這樣看其讀若己是古代黄河流域東方一種音讀

就此可以得出㠱字加己的原因本來黄河流域古代東西兩方音讀時有差別其混合區域在雙方交冲的河南卜辭出于河南安陽殷代㠱器最大部分也出安陽它們的㠱字都已標注己音知在安陽已混合而有兩讀㠱國本為東方國家在山東境内殷代武丁以來其領主即在王朝服務它們的國名本

只作甘 即其在東方相傳讀己 但到安陽兩音混合區域 要保持本音因于甘上加己成為一個新的注音字後代有許多地名姓氏本地人和本族人讀法常和一般不同也是從古相傳保持下来的本讀其理並無二致卜辭有若干其字從不以㠱為其㠱字的應用在卜辭和般代金文中先後只有一個㠱國的國名正說明了㠱為㠱國新字更說明了㠱以東方國家讀其為己最晚是般代東方的古讀由此便和周漢音讀先後聯系起来証明其字不必用作助辭才有己音

㠱字傳到後代或音假為它義說文訓㠱為長踞便是佐証王篇㠱長跪也或作跽也是㠱即後出跽字說文跽訓長跪又訓㠱為長跪乃是同音借跽為㠱在長跪假借字義裏来說㠱形安能曉解从己本義無怪許君不對从己作說明也無怪後代

小學家不對从己作說明但是兵字既以同音被借為踞由踞的音讀更証明兵為己音

般代兵只作𠀠為何以後寫作兵體這應兼述其體演變演變也關係黃縣這批兵器時代的鑒定

古文字的注音一字可有數體這個人注音造字那個人也可以注音造字并不拘限𠀠字作𠀠是一個注音字𠀠字作其仍是一個注音字說文訓箕為簸古文作𠀠籀文作箕統屬一字它說其下从丌為下其丌也又說丌下基也薦物之丌象形讀若箕同丌字誠象薦物器有許多字為証如典如奠等等但是一個簸箕何須用丌來陳薦特別制造一個長几形器專以陳薦簸箕恐怕任何人都要發笑丌字許讀如箕音義本由基出𠀠下加丌是標注𠀠的音讀并不是加薦

卜辭已經有了㠱形下加一畫是丌的早期形狀也該讀丌卜辭㠱字作亞商代綦鼎棋字偏旁作㠱見博古圖諸書都與此同以後在一葉近似平放的薦物器下加足便成了丌丌為後時演變的新字商代卜辭金文未見只見于周代器銘且不屬于西周最前期它的形狀聲讀可能就是以後再演變的几

般代其字最少有兩音一讀為今音若奇一讀如基要標明基音于甘下加一為聲入周一變為丌又从丌作其這和其上加己的㠱為同一字例以聲讀印証基音正與己合㠱國的新體是在兩音混合中特別區分聲讀初只專用于㠱國國名還有其它人也要區分聲讀又造了一個㠱的新體使用由己音証基音也是東方音讀因情況不同用同一字例造了兩個字

西周初期銅器从銘文或出土地點知為宗周及洛陽作品由

盂鼎起所有的其字一律作甘 在山東出土比較早期如竅鼎等器 又類作其 西方器銘不加丌字注音大抵他們讀如今音的其 東方加丌當讀如基也就是己 漢石經尚書立政篇丕丕其今本作基為齊魯舊讀 前漢書地理志不其屬琅邪郡顏注其音基 這類例子很多 通是其基同音的證據也通是東方讀其為基的証據

這種分別在音讀方面盡管一直傳到漢代或到現代 而在字形方面 西周初期以後 又互相混用 西方逐漸用其 東方也逐漸用甘 由少而多 直至不分 中間并包括了河南的東西交雜地帶 大體般代沒有其體 西周初期以後始有 到達西周後期和春秋時期為最嚴重的甘其混用階段 但是到了戰國又一般用其 不見甘體 完全為其替代 直至現代

其體演變如此从其的㠱字當然也隨着演變殷代卜辭金文
沒有㠱體只是作㠱作甘一到西周初期金文沒見這個字以
後有用作國名的有用作人名的如師寰簋無㠱簋等更有郲
太宰簠又用作借字那時已是混用時期一個其體有兩種寫
法另外還有古體别體有些人通會寫把它分别用在㠱字上
單以無㠱簋言現在知道有三件器都是對銘㠱字便有四種
寫法這位書手通曉先後演變幾乎把各種其體一齊用完
从師寰簋等幾件器銘裏也可以推求㠱字本讀師寰簋銘命
女汝達率齊師㠱釐僰印左右虎臣正征淮尸夷大抵這位㠱
是齊師將領之一以此為名當从齊音讀己郲太宰簠為山東
作品銘文萬年無㠱無㠱猶𡊿鼎等鬯眉壽無期和齊良壺壽
考無期的無期詩頍弁篇實維何期釋文本亦作其知何期即

前引尚書微子篇諸書的何其那些其字讀己這個期字也當讀己由期讀為己知道㠱讀亦為己（兩字皆屬借音後時通作無疑）當然這次黃縣出土的㠱器㠱字一定讀東方本音為己盨銘字形作𠨬作㠱盨匜通作㠱這是春秋時器正在甘·其混用時期因而㠱字也隨着混用若為殷代或西周初期作品便不會有㠱體若是戰國期作品就不會有𠨬體

又曰殷周兩代的㠱國是否就在箕縣一帶現分以下幾項來說

第一㠱縣在淄濰流域占據濰水上游當時毗連區域一系列的是姜姓統治國家莒縣北邻安丘周代姜姓的淳于國在此（暫照舊縣區說下同）西北接近臨朐為姜姓萊國都城所在萊與各國交錯包括安丘高密平度博山又毗連益都臨淄壽光諸地一廣

大區域复有兩個姜姓的齊國和紀國總起來看一條淄水一條濰水它們的流域以及中間地帶可以說完全是姜姓國家

在這些國家的東南濰水區內有一箕地連成一片箕又和㠱相同㠱為姜姓很自然的可以說㠱是姜姓統治集團的一員

它包括三個條件一為名稱一為地理一為姓氏合而假定箕縣一帶為古代㠱國所在

第二莒縣東北諸城安丘地帶也是濰水流域周代却插上一個姒姓杞國這并不足異夏代淄濰區為姒姓及土著爭奪重心商代姒姓衰微了逐漸由姜姓統治者代替直到周代杞在商王朝服務的封在河南杞縣未被姜姓占領的老根據地却在諸城安丘地帶幸而苟存到達西周後期杞在河南站不住又跑回山東老家便為春秋時的杞姜姓國家雖以淄濰為中

心勢不可能全受兩水限制莒國地處莒縣北部南部即有一個姜姓向國太平寰宇記說故城在莒縣南七十里莊述向城考謂為莒南大店鎮西南三里許南城西城等地春秋魯隱公四年向為莒國吞併先前和莒北莒國統是一個體系的姜姓國家却在濰水範圍以南中間插上的莒國故書有嬴姓己姓兩說殆經兩姓統治各據一姓著錄總之不是姜姓插入在後并未淆亂了姜姓原來統治區域漢書地理志說莒子起于計斤後徙莒水經注說起于莒南贛榆縣西宅到莒地因婚姻關係初時未把向國全部吞併後因向女跑回母家才一怒滅向在莒國插入以前莒向兩國疆域彼此當相毗連推知姜姓統治集團在山東東南部不但發展到莒北并且到莒南更証實莒為其中一員的假定

第三春秋時期的㠱國約在莒國 以北萊國東南淳于和杞的西南處于山東東南僻遠的山區地帶那時萊國對象為齊無力侵略它國淳于地小微弱杞僅苟延殘喘只有一個莒國好興風作浪又好參加大戰役能為㠱患但是它在北方東方不注意僅于隱公四年伐杞取牟婁也只是一次北方則無所聞㠱國那時還存在春秋經傳記莒事頗詳如否并㠱國定有記載和伐杞取向一樣但是沒有沒有也不能專靠經傳這批㠱國銅器本身就是見証大抵㠱非膏壤地帶先時莒从外來或已占領大部㠱地賸餘山區 由彼自保別于它處揚威

第四上面只說春秋情况是否春秋以前的西周甚至殷代也是如此先後㠱國疆域絕不可能限于漢代㠱縣縣境㠱縣只能說明它的方位所在東西南北到達何處現在無法知道最

少南部一部分國土後時可能被莒國佔領周代大規模爭奪小國在紛爭圈內的才見于經傳其中沒有㠱國正顯示不在紛爭圈內既然如此殷代及西周的㠱國在這一帶不會有多大改變但也不會和春秋時期一樣絕無改變

第五可以有人問春秋時㠱國鄰近的國家都見于經傳為甚麼㠱無所聞這個見除莒國喜歡惹事其餘若杞若淳于若向都是被侵略吞併才見的㠱國如無同樣情況就可以不見不見并沒有㠱國有無的決定條件山東在春秋戰國時期唯一侵略的都頭是齊國它把萊國吞併以後就很容易就近向東南一伸手把㠱國拆去但是沒有有甚麼証據齊國的長城從春秋修起到戰國中期逐漸完成按舊地名說它從泰山北崗而東由穆陵關至莒縣太平山高柘山轉入諸城至膠縣入海

遺址多能勘出莒縣界內的長城位處極北恰好莒國在它以南未被包入長城以內証知未為齊滅在它一貫的蠶食政策下莒國居然存在更無論附近其它小國

第六殷周莒國能通過春秋但在甚麼時候滅亡大體江淮以北地帶春秋末期屬吳王夫差勢力範圍越滅吳後楚便乘機東侵廣地至泗上那時是楚惠王他兒子簡王元年又擴大侵略楚世家謂北伐滅莒莒之滅在周考王十年為公元前四三一年它的北鄰莒國不會再有掙扎餘地就能一齊為楚所滅有甚麼証據齊長城先修西段後修東段更後全部聯起來城北為齊城南為楚莒縣長城以南的莒地當然為楚所有大概就是滅莒的那年滅莒的前謂莒國亡于戰國初期即由此推斷歷來從未發現純粹戰國式的莒器也可証明

第七箕縣境內有箕山太平寰宇記謂蓋因山為名這樣箕地
是否就是箕國舊壤从以得名一個小山本不足以構成縣名
過去一般地名通例凡是全部以山水為名的類加山水字樣
如山東的蘭山縣沂水縣等若是依照山水方位為名則附加
其方位如山東的萊陽縣濟陽縣等先後縣名變遷雖多但是
第一個縣名如箕并沒經過改變若由箕山得名應稱箕山縣
而不只稱箕寰宇記僅說為蓋乃揣測之詞不足為據
綜上七項是我假定古代箕國在莒縣北部的理由也是對前
面提出第一個問題的解答這個北部只能說為箕國方位并
不包括先後疆域變遷內中起主導作用的為第一項其餘有
屬于解釋的有的屬于旁証的現雖不能完全肯定這總算是
一個比較最合理的箕國地點(黃縣箕器二三至二九又一六

五至一六九頁）

張日昇曰：「按說文云：『㠱，長踞也。从己，其聲，讀若杞。』金文有己、杞（杞）、㠱（其）三國。衛宏謂㠱與杞同，非是。說見0746杞字條。郭沫若、方濬益等謂㠱即紀，㠱己一也。然金文並無以己作㠱之證據。故王獻唐分別己、杞、㠱為三國。己即文獻所載之紀，㠱為姜姓，而杞為姒姓，其說可从。王氏謂其从丌聲，蓋簸箕無須用丌陳薦。朱駿聲說文通訓定聲已有从丌亦聲之說。然箕是否以簸箕為朔誼，則尚有可商。甲骨文□字羅振玉、李孝定等釋僕（甲骨文字集釋頁七七三），金文僕作□（旂鼎），奉箕奉甾，並給事之象。甾為盛器，箕本亦然。其為器，後口可用於揚米去糠，後遂衍變為簸箕，簸箕本原於箕，然非即箕也。箕既為盛器，自可有丌為薦，許君謂下

其丌也不誤金文㠱其通用己蓋後增聲符字从其己聲」

張日昇曰「㠱姜姓王婦匜云「王婦㠱孟姜乍旅匜」是也不見于春秋大事表之春秋方國稿云「漢有㠱縣在今山東莒縣北春秋時㠱國殆即在此又晉有二箕邑一在今山西太谷縣東南一在今蒲縣東北河南登封縣東南有箕山蓋其發祥元在山西漸遷河南最後始居山東」

<大43>

「㠱公乍作爲子弔叔姜口盥壺」

庚 史父庚鼎

〈0222〉 庚 史父

庚鼎 羊父

〈0223〉 庚 羊父

庚爵 子父

〈1726〉 庚 子父

庚卣 豕戈父

〈2589〉 父庚 豕戈

爵 庚

〈1606〉 庚 卜

庚卣 陸冊父

〈2595〉 父庚 冊陸

庚觶 子父

〈2354〉 庚 子父

爵 女庚

〈1806〉 口口 女庚

爵 父庚

〈1725〉 庚 懷父

庚尊 棘父

〈2026〉 庚卣 棘父

庚卣 子父

〈2528〉 庚 子父

豚卣

〈2696〉 父庚 豚乍

宁簋

揚鼎

〈0571〉 庚簋 周作父

且日庚簋

〈1264〉 祖日庚乃孫作寶設

且日戊

〈3123〉 庚 昌日

庚尊 鱼作父

〈2041〉 庚簋 鱼作父

子卣

〈2700〉 女子母庚宁 祀障簋

賢簋

〈1301〉唯九月初吉庚午

史獸鼎

〈0652〉用作文庚永寶尊彝

麩伯簋

〈1347〉隹九

月既望庚寅

庚贏卣

〈2731〉王遣于庚贏宮 王蔑庚贏曆 庚贏對揚王休

彔伯簋

〈1280〉辰才(在)庚寅

師奎父鼎

〈0167〉隹二月既生霸庚寅

師趛鼎

〈0624〉唯九月初吉庚寅

公文宅匜

〈2978〉唯王正月初吉庚午

伯𩰫鼎

〈0610〉隹正月初吉庚午

吳彭父簋

〈1258〉吳尨父作皇且考庚孟尊簋

克鐘

〈0053〉隹十又八年九月初吉庚寅

寰盤

〈2926〉隹五年三

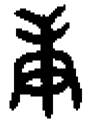
月既死霸庚寅

鼉伯盨

〈2913〉隹正月初吉庚午

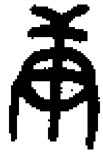
師虎簋

〈1383〉用作朕剌考日庚尊簋



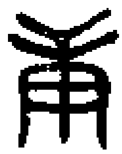
揚簋

<1373> 隹王九月既生霸庚寅



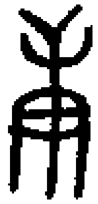
寰盤

<2924> 隹廿又八年五月既望庚寅



戈弔鼎

<0618> 中 庚



楚嬴匜

<2972> 唯王正月初吉庚午

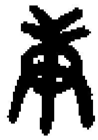




鄭虢仲簋

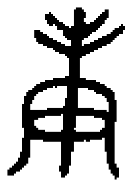
<1279> 隹十又一月既生霸庚戌

㔾



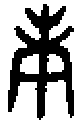
曾伯簠

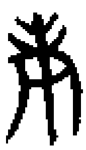
<1446> 隹王九月初吉庚午



楚子簠

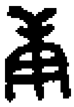
<1428> 隹八月初吉庚申





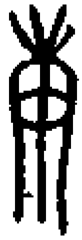
鄴孝子鼎

<0549> 鄴孝子以庚寅之日 㔾



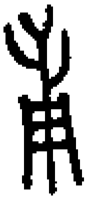
保汝母簋

<1162> 保汝母易貝于庚姜 錫



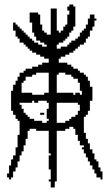
沇兒鐘

<0052> 郐王庚之淑子沇兒擇其吉金



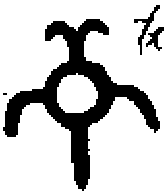
[illegible]壺

<2800> 隹正月初吉庚午



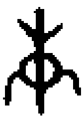
郐諧尹鉦

<0012> 日才庚 在[illegible]



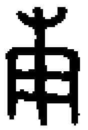
子父庚觚

<2244> 子父庚

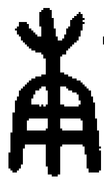


御鬲

<0747> 庚寅



保侃母盨 <1157>「保侃母錫貝于庚宮」



庚姬鬲 <1728>「庚姬乍叔𡚬尊鬲」

<0039>「隹王六(月)初吉庚午」 <0054>「隹(唯)王五月初吉孟庚」 <0224>「𦀚父庚」 <0225>「得

父庚」 鑄在亞中」 <0226>「箙父庚」 <0227>「[illegible]父庚」 <0332>「[illegible]且庚父辛」 <0338>「剌乍

父庚隮彝」 <0480>「𠂤斧矢仔父[illegible]父庚祖辛 [illegible]銘在」 <0572>「王商貴宗庚豐貝

一冊」 <0835>「隹二月初吉庚寅」 <0639>「才在十又一月庚申」 <655>「隹五月既生霸庚午」

<0783>「作父庚寶彝」 <0952>「庚午𦥑盨鑄」 <1040>「𣪘乍父庚旅彝」 <1126>「𨚕子口乍

父庚寶隮彝」 <1130>「庚姬乍[illegible]女寶隮彝」 <1281>「隹八月初吉庚午」 <1316>

「唯正月初吉庚寅」 <1366>「雩八月初吉庚寅」 <1370>「隹五年三月初吉庚寅」

<1443>「隹十月初吉庚午」 <1490>「隹五月既生霸庚午」 <1496>「隹十又八年十又二月

初吉庚寅」 <1606>「[illegible]庚」 <1725>「[illegible]父庚」 <1798>「弓衛父庚」 <1835>「[illegible]𢔶父庚寶彝」

<1868>「庚申」 <2230>「山且庚」 <2254>「[illegible]父庚」 <2268>「[illegible]册父庚[illegible]」 <2442>「[illegible]攸肇

乍父庚」隩彝」〈2527〉「[illegible]父庚」〈2715〉「用享于文考庚仲」〈2734〉「雩四月既生霸庚午」〈2837〉「隹口口(月初)吉口口口口口口之子口口曰庚辜其吉金」「庚大門之」「庚衞辛百口口」「庚伐口寅其王馭𠂤方鄉滕相翁乘馬口口口其王乘馬」〈2909〉「齊弔姬乍孟庚寶般盤」〈2910〉「隹正月初吉庚申」〈2987〉「吉日初庚」

林義光曰「說文云『庚位西方象秋時萬物庚庚有實也庚承己象人齎』按字形皆不類，古作庚（戈叔朕鼎），當為償之古文，𢇛木也，凡器物縱列二木者多橫，闌之以為固，淮南子筐不可以持屋，曰齊借筐字為之，又船前橫木謂之桄，車後橫木謂之軏，筐桄軏橫，古皆與庚同音，實皆以庚為本字，象器物之樹二象其橫，橫木有持續之象，故庚引伸為續，詩西有長庚，大東傳云日既入謂

明星為長庚庚續也古文作□庚鬲 匜作□山形祖庚罍作□祖日庚敦」

(文源)

參閱2541條高田忠周說

于省吾曰「舟節的庚彭伊羅〔長銘〕謂庚讀為更訓為經歷是對的(考古一九六三第八期四四五頁鄂君啟節考釋)」

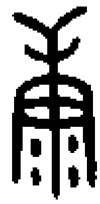
魏建功曰「庚字本象兩手廾持干形(龜文側見殷虛文字類編第十四十一頁金文側見金文編第十四十五頁)所以言扞捂之事午干形似故左傳襄公十二年注楚公子午字子庚古人名字義多相合名午字乃作庚也是庚辛字許訓位西方象秋時萬物庚庚有實也庚承己象人齋不可信矣他如唐康賡諸字按之契文皆足證為从兩手廾

持干形【輔仁學誌二卷一期一四至一五頁釋午】

林潔明曰「說文『庚位西方象秋時萬物庚庚有實也庚承己象人齋』按庚字小篆象兩手持干形與說文說解絕不相近其非朔誼自不待言金文庚字有作[illegible]林義光因謂庚為横之古文闌木也魏建功依小篆字形以為象兩手持干形所以言扞禦之事按金文庚字亦多有作[illegible]子父庚觶更作[illegible]御鬲作[illegible]甲骨文作[illegible]後下十、十[illegible]甲一、十六、六等不以二其非横木可知林說非是據甲骨金文字形亦非兩手持干魏說亦無據也郭沫若謂庚為有耳可搖之樂器以聲類求之當即是鉦又以从庚之康字為証參甲骨文字集釋頁四二六七至四二七○庚字郭沫若條下其說極是」

〈大1〉「隹十又三月庚寅」〈大3〉「王大肖相公族于庚。因旅」〈大11〉「王蔑庚。贏曆」〈大16〉「隹王十又二年三月既望庚寅」〈大22〉「隹三月初吉庚午」〈大24〉

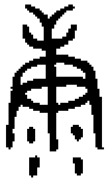
「隹元年二月既望庚寅」〈大33〉「隹八月初吉庚午」



康 此字經典常見義為吉康穅字从之說文奪佚 汗簡入庚部或以此附穅字下非也

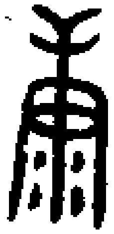
女康丁簋

〈0964〉 女康 丁皿



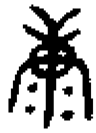
曲鼎

〈0534〉 康侯丰 在邛邑



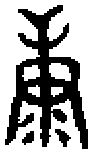
康侯鼎

〈0393〉 康侯丰（封） 作寶尊



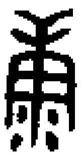
師遽方彝

〈2443〉 王才（在）周 康寢



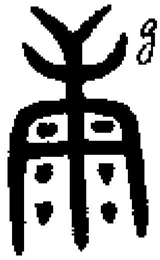
矢方彝

〈2446〉 周生殺 康宮



矢尊

〈2152〉 周生于 康宮



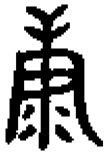
康侯簋

〈1259〉 誕命康侯 啚于衛



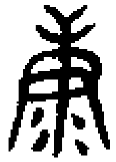
師金父鼎

〈0667〉 用祈眉壽 黃耇吉康



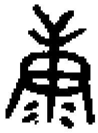
君夫簋

〈1335〉 王才（在）康 宮大室



伯康簋

〈1331〉 伯康作寶簋 康 其萬年眉壽



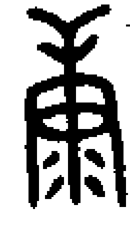
康鼎

〈0657〉 王才（在）康宮 康頪拜稽首 受白伯 內入右康



克鐘

〈0053〉 王才（在）周 康刺宮



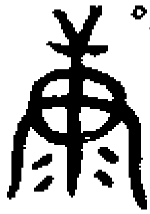
善夫克鼎

〈0662〉周匄康勳宗 毛右 纯佑



望簋

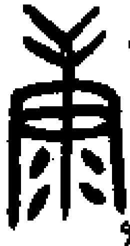
〈1365〉王才周康。宫新宫

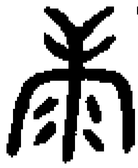


師望鼎

〈0637〉周旂析 眉壽

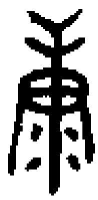
黃考。戶 吉康





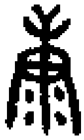
頌鼎

〈0674〉王才在周康邵宮 周遹彥 黹匄康龢毛右 纯祐



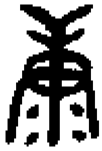
頌壺

〈0536〉王在周康邵宮 祈 匄康龢純右



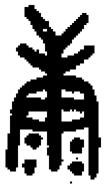
頌簋

〈1392〉王在周康邵宮 周追 孝祈 祈匄康龢毛右



元年師兌簋

〈1336〉各格 康廟



毛公鼎

〈0650〉康能 三或域



秦伯簋

〈1344〉周 祈

匄康勳毛右 通彔魯令



揚簋

〈1375〉王才周 康宮



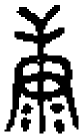
鬲攸比鼎

〈0670〉王才在周康 宫徲大室



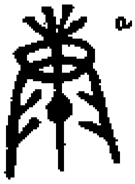
士父鐘

〈0046〉侄康右祐 毛魯 純嘏



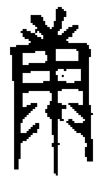
克盨

〈1496〉王才在周 康穆宮



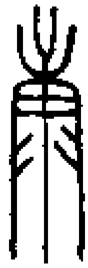
命瓜君壺

「康𩁹我家」〈2833〉「[illegible]康盂」



齊陳曼簠

〈1914〉「齊陳曼不敢逸康」



蔡侯盤

〈2903〉「康龤穆好」



伊簋

〈1371〉「王才在周康宮」「[illegible]宮」「𤔲康宮王臣妾百工」

〈0033〉「受余通彔康虔屯右」〈0044〉「用𩛥康𩁹屯魯」〈0058〉「𠭯𩁹逑康樂」〈0164〉「王在康廟」〈1331〉「康其萬年眉壽」〈1346〉「康公右郃𩣡」〈1471〉「奠井叔康乍旅盨」〈2149〉「康龤穆好」〈2922〉「王才在周康宮」〈2924〉「王才在周康穆宮」

王筠曰禾部穅大徐篆作𥢶説曰从禾从米康聲（孫鮑二本作庚聲）篆是而説解非小徐篆作穅説曰從禾康聲篆非而説解是或體則二徐皆訛作𥢶説曰穅或省作康又與小徐正篆合而大徐則不合鐘鼎文皆作𥢶繹山碑整齊之而作𥢶漢隸及正書皆作

康是知𠔁即米形越絕書曰廄名有米覆之以庚是也說正從米字則當入之米部糠又加禾義反迂遠以爲或體可也然本部以穌頌虒禾部以氣鐘鑣他部亦兩例歧出本不一律此用爲平康康樂既久借義奪正義乃加禾以別之惟爾雅釋器康謂之蠱正義僅此一見也且鐘鼎米字初不作𣐺史燕蘆彝字從米從皿頻聲此蘆之古文也石鼓文康字亦從[illegible]小篆彝字從米而鐘鼎彝字最多其作[illegible]者上象鳥形下從収以三點象米或作[illegible]則以兩點象米蓋米形只可以點象之而積點不可以成文此其所以作米小篆變而連之耳彝字有所附麗不患人不知其爲米故以點象之康字亦有所附麗而三點二點不能成文故作四點使之左右匹配猶之𠔁字外象臼形中象米形其𠔁正與康字同也且鐘鼎他字亦有類此者格伯敦谷字作[illegible]以凵爲口郘太宰

畫古字作𠃊禽彝周字作(周)皆从乚為口乃由有所附麗偶然變形竝非八是古米字（丫）是古口字也特說文此例甚少後人眯焉遂改為(庚)小徐又改正文此重紕繆也今當改復之曰(穅)穀之皮也從禾從古文康(庚)古文穅下象米形庚聲（釋例六七四至六七五頁）

方濬益曰「以無㠭𣪘王征南夷南作(南)證之亦南字說文南艸木至南方有枝任也从朩羊聲按南字與庚字形近南為艸木有枝任故上从朩庚主西方為艸木有實庚庚下垂故上从干以象形見義」（綴遺卷二十七十六頁南姬鬲）

高田忠周曰「金石聚云舊釋作康容按說文無康字禾部穅或省作康下从米文義俱異疑故庚康同字當是古文作庚籀文

作康耳周易釋文晉卦康侯馬云安也鄭云廣也說文庚象秋時萬物庚庚有實也與安之義合史記大橫庚庚與廣之義合此考蓋可矣假令康非庚之籀體康凡訓安者當為庚之段借因附記俟宿證云然依下諸文此篆從許氏說為糠異文妥當矣說文穅穀皮也从禾从米康聲或从米庚聲作康而古文米形省略者作尒八八八即知康下作八八者亦米省也或作⺀為變勢與雨字从水故注點作⺀為正而鼓文皆作雨同例此殊變形以便結搆耳今俗字又从米禾作糠非(古籀篇八十二第一五頁)

高鴻縉曰說文穅 穀之皮也从禾从米庚聲康 糠或省 苦岡切

8089(14.527-1853)

羅振玉曰穀皮非米从::象其碎屑之形或作::或作::或作::無定形康侯鼎作康 伊簋作康 同此今隸作康尚得古文遺意矣

按羅說是也字从::象穅形非文字庚聲正得穅意後世借康為康安之康乃加禾為意符作穅說解以後起字為正文以康為穅省失之墨子備穴置康若炭其中畢氏注云康即穅字見說文是也後俗復有作糠者非是」(字例五篇一四四至一四五頁)

郭沫若曰「京宮康宮均宗廟之名 且均在成周洛陽此猶殷京之有公宮 皿宮也(見卜辭通纂七五五片) 呂氏古樂篇「武王即位以六師伐殷六師未至以銳兵克之於牧野歸乃薦俘馘于京太室」唐蘭謂「為京宮之太室」甚是 又謂「周世於京宮祀太王王季文王

武王成王於康宮祀康王以下。鬲攸从鼎有康宮徲大室，當即
夷王之廟。克鐘有康剌宮，當即厲王之廟……京宮以王季為昭，
文王為穆，武王為昭，成王為穆，故尚書稱文王為穆考，乃其証。
康宮則以昭王為昭，穆王為穆，恭王為昭，懿王為穆，孝王為昭，
夷王為穆，厲王為昭，宣王為穆，故昭王稱昭穆，是其証也。
「全文每見康邵宮、康穆宮者，康宮中之昭王廟、穆王廟也。康宮
為其總名，而昭穆以下則各為宮，附於康宮也」。若吳彝云成太
室，則成王廟之太室也。君夫𣪘云康宮太室，為康宮之太室，晉
鼎云「周穆王大室」，則穆王廟之太室。鬲攸从鼎云周康宮徲大
室，則夷王廟之太室也」。見武英殿彝器圖錄九三葉所引 案此說實巧費心思，
唯惜取証未充，且包含有選擇與解釋之自由，如文王稱「穆考」，
乃適以穆孝為懿美之辭，與文考、烈考、皇考、帝考、顯考、昭考等

同例非謂乃京宮之穆而稱之為穆考。昭王穆王均係生號，尤非預於生時自定當為康宮之昭穆而號昭號穆。至如還封則何殷有「王在華宮」，利鼎有「王各般宮」，趙曹鼎之一言「王在周般宮」，又其一言「王在周新宮」，師湯父鼎言「王在新宮」，師遽殷言「王在周客新宮」，望殷言「王在周康宮新宮」。華般、新等無王可附麗也。曶鼎之「王在周穆王大口」，大下一字適缺，補為室字大抵近是。然僅此一例而已，僅此一例以證其它均當為某王之宮，或室，未免有孤証單文之嫌。鬲从鼎之「王在周康宮徲大室」與牧殷「王在周在師汓父宮各大室」同例，徲字當是動詞，說文云「徐行也」，不必即是夷王。且信如唐說，宗周列王中何以康王之廟獨尊，已不可解，而準「康邵宮」「康穆宮」之例，則文武成之廟當稱「京文宮」「京武宮」「京成宮」，而彝銘中迄未一見，僅曶壺有「王各

于成宮」依唐說則當為成王之廟，成上亦未冠有京字。彝銘中凡稱周均指成周，以康宮在成周而屢見「王在周康宮」知之。而如大克鼎「王在宗周，旦，王各穆廟」依唐說當為穆王之廟，是則穆王之廟又在宗周矣。凡此均於唐說有所牴觸，故余意京大也，康華殿亦有大義，邵穆成剌均以懿美之字為宮室之名，如後世稱未央宮、長揚宮、武英殿、文華殿之類，宮名偶與王號相同而已。號季子白盤有「王各周廟宣廟」，舊亦多解為宣王之榭，實則殷世已有宣榭之名，孫詒讓說詳下。故康宮之非康王之宮，亦猶宣廟之非宣王之榭也」（兩攷七至八頁令彝）

⑵ 陳夢家曰「郭沫若定此器為成王時代的十分正確，學者因見此器有康宮，以為康王之廟，則器應作于康王之後。此說蓋不

明于古代宫廟的分别（金選七一頁西周銅器斷代·令方彝）

又唐蘭曰「我說康宫是康王之宫，可以從四個方面來說明它。

(一)从令彝銘裡京宫和康宫的對列，可以看出康宫是康王的廟……

據逸周書裡所講的五宫是太廟、宗宫、考宫、路寢、明堂，朱右曾逸周書集訓校釋說「宗宫文王廟，考宫武王廟」，从營造洛邑成王時代來說，當時的考宫確實應該是武王廟，但這在每一個王朝將起變化，康王時代的考宫就應該是成王廟，昭王時代的考宫就應該是康王廟了。明公所祭在京宫之後的康宫，其地位正相當於宗宫之後的考宫。

(二)从西周其它銅器有關康宫的記載也說明它是康王的

廟……

(三)从古代文獻材料裡的宮廟名稱來證明康宮是康王之廟……

(四)从周朝在宗法制度方面分昭穆兩輩的事實可以說明康宮是康王的廟而昭穆兩宮是昭王穆王的廟」考古學報一九六二第一期一七至二七頁 西周銅器斷代中的康宮問題

陳邦懷曰「于省吾同志謂克鐘裏「剌宮」的剌字即烈字見雙劍誃吉金文選卷上之一第二頁後」是對的按此烈字是說康王祖先的威武功烈宮室二字古通用爾雅釋宮「宮謂之室室謂之宮」就是明證「周康烈宮」當指康王廟中的「武世室」據文獻記載周王廟中有「武世

室」有「文世室」見禮記.祭義注.又見任啟運宮室考二七頁.孔穎達說「世室即太廟」見禮記.祭義.疏.這是烈宮的解說.

按「康宮」見于康鼎而南宮柳鼎又稱「康廟」.是宮與廟名雖異而實則同.據此推知「烈宮」與「武世室」也是名異而實同.又如頌鼎的「周康邵(昭)宮」即「康宮中的昭廟」.克盨的「周康穆宮」即「康宮中的穆廟」.望毁的「周康新宮」.即「康宮」中的「新廟」.詩經.魯頌的「新廟」.也可作旁證.君夫毁的「康宮太室」.即「康宮中的太室」.由上舉文證.可知康宮(即康廟)中的宮室名字很多.克鱄裏「周康烈宮」的「烈宮」也是康王廟中的一個宮室的名字」(文物一九七二年六期一六頁克鱄簡介)

C 周法高曰「關於康的解釋」

馬融曰「康圻內國名」.

鄭康成曰「康謚號」

孫星衍疏「馬注見書疏」以康為國名者史記衛康叔世家索隱云「康畿內國名宋忠曰康叔從康徙封衛畿內之康不知所在」案司馬氏貞引宋忠之言是康之為國出世本也……案康叔子又稱康伯則康非謚甚明舊說以為國名是也路史國名紀云姓書康叔故城在潁川宋衷以為畿內國姓書蓋何氏姓苑今亡云在潁川者說文郙潁川縣漢書地志潁川有周承休侯國元始二年更名郙集韻郙縣名在潁川漢書地理志作「元始二年更名鄭公」王念孫曰「二當為四」錢坫曰「鄭字誤後書黃瓊傳潁「川有周」承休侯國元始更名曰郙因其地有郙鄉是矣」集韻「郙城名在陽翟」漢志陽翟莽曰潁川」又有鄺同音地名則即康也元始二年復古稱郙今河南汝州是閻若璩四書釋地續（清經解卷二一頁二十）康條云「世本宋忠注曰封從畿內之康徙封衛衛即殷墟畿內之康不知所在也初以為良然後讀括地志云故康城在許州陽

翟縣西北三十五里，陽翟今禹州，正周畿內地。閻氏所考地望與孫說近。閻氏以為正畿內地，大概因為洛陽為東部的緣故吧。漢書地理志云「初雒邑與宗周通封畿，東西長而南北短，短長相覆為千里。」韋昭曰「通在二封之地，共千里也」。師古曰：「宗周鎬京也，方八百里，八八六十四，為方百里者六十四也。雒邑成周也，方六百里，六六三十六，為方百里者三十六。二都得百里者百，方千里也。故詩云邦畿千里。」閻若璩四書釋地（經解卷二十頁二四）邦畿千里條曾引顧說至於劉節中國古代宗族移殖史論 P.62 說「左定四年就是說康叔所封的地方，原本是康侯的國，但是後人說作殷墟」恐是臆說，不足信據。孫詒讓謂康伯或當為鄘伯，後作康侯鼎拓本跋已知其誤。（參釋二四至二五頁三五至三六頁康侯設考釋）

周法高曰：「康在金文中用作專名者，一為如「康丁」、「伯康」、「康侯」、「康宮」、「康剌宮」、「康邵宮」、「康廟」、「康穆宮」、「康寢」。用作形容詞者如「吉康」、「康勵」、「康龢」、「康能」、「康右祜」、「康樂」、「逸康」、「康虢」。唐蘭謂康宮乃康王之廟，

信之者少，白川靜亦以為據令彝「用牲于康宮」而置於昭王之世，亦於時代不合（金文通釋二五、令彝、白鶴美術館誌第六輯二九五、一八頁），拙著英文本西周年代考 Chronology of the Western Dynasty，中文大學中國文化研究所學報四卷一期一八七至一八八頁亦不以唐說為然。」

林潔明曰：「按康字說文奪佚，金文字並从庚从：：作[illegible]，意為吉康，王筠釋例、高田忠周、高鴻縉等以許書穅字釋之，謂：：象米形，然字實非从米，且金文亦從未見有米穅之意，說殆非。郭沫若則謂康字當以和樂為本義，从庚从：：，庚亦聲。庚乃手搖之樂器，說詳庚字條下，：：數點，蓋猶彭之作[illegible]，按郭說甚是，庚字實象其形，康字蓋虛象，其意康字庚下數點，蓋象庚搖動時之樂聲，由樂聲以見和樂之義也。」

〈大23〉「用易錫康勸樂魯休」〈大24〉「民亡不康靜」〈大46〉「女汝康能乃又有事」〈大47〉「用康𩟧柔妥綏褱懷遠𤞷迩君子」〈大49〉「旂匄康𩁹屯純右」

父辛盃

〈0675〉 辛 父

家妣 辛盃

〈0930〉 辛 家妣

盉仲 卣

〈2695〉 辛 日

且己父 辛卣

〈2568〉 祖己 父辛

子辛 卣

〈2592〉 子辛

辛乙 盉

〈1253〉 子己 辛

父辛 鼎

〈0150〉 辛 父

宰角

〈1864〉 宰誅乍宵室 日辛將彝

卣 馭八

〈2701〉 辛 戲

巳

御 盉

〈1243〉 辛 巳

富卣

〈2656〉 亯作父 辛尊彝

田告作 母辛鼎

〈0381〉 田告 母

陣 辛

辛盉 父

〈0916〉 辛 父

中父 辛卣

〈1732〉 辛 中父

盉 效

〈1156〉 效

辛 叔作旅盉

辛卣 父

〈2570〉 父辛 父

父辛 盃

〈1914〉 父辛 中子

天父辛卣

〈2332〉天父辛

丙父辛鼎

〈0231〉丙父辛

父辛

父日辛

〈3124〉父日辛

孝卣

〈2614〉孝作父辛卣(A5)

辛尊

〈1531〉辛

匽侯旨鼎

〈0432〉匽侯旨作父辛尊

匽侯卣

〈2701〉在五月既望辛酉

趞鼎

〈1616〉趞用作厥文考父辛寶尊齍鼎

趞卣

〈2713〉隹十又二月辛卯

剌卣

〈2675〉剌作兄日辛尊彝

揚作父辛簋

〈1041〉揚作父辛尊彝

䰜方彝

〈2441〉䰜作父辛寶尊彝

条簋

〈1314〉周作父且祖辛公寶尊彝簋

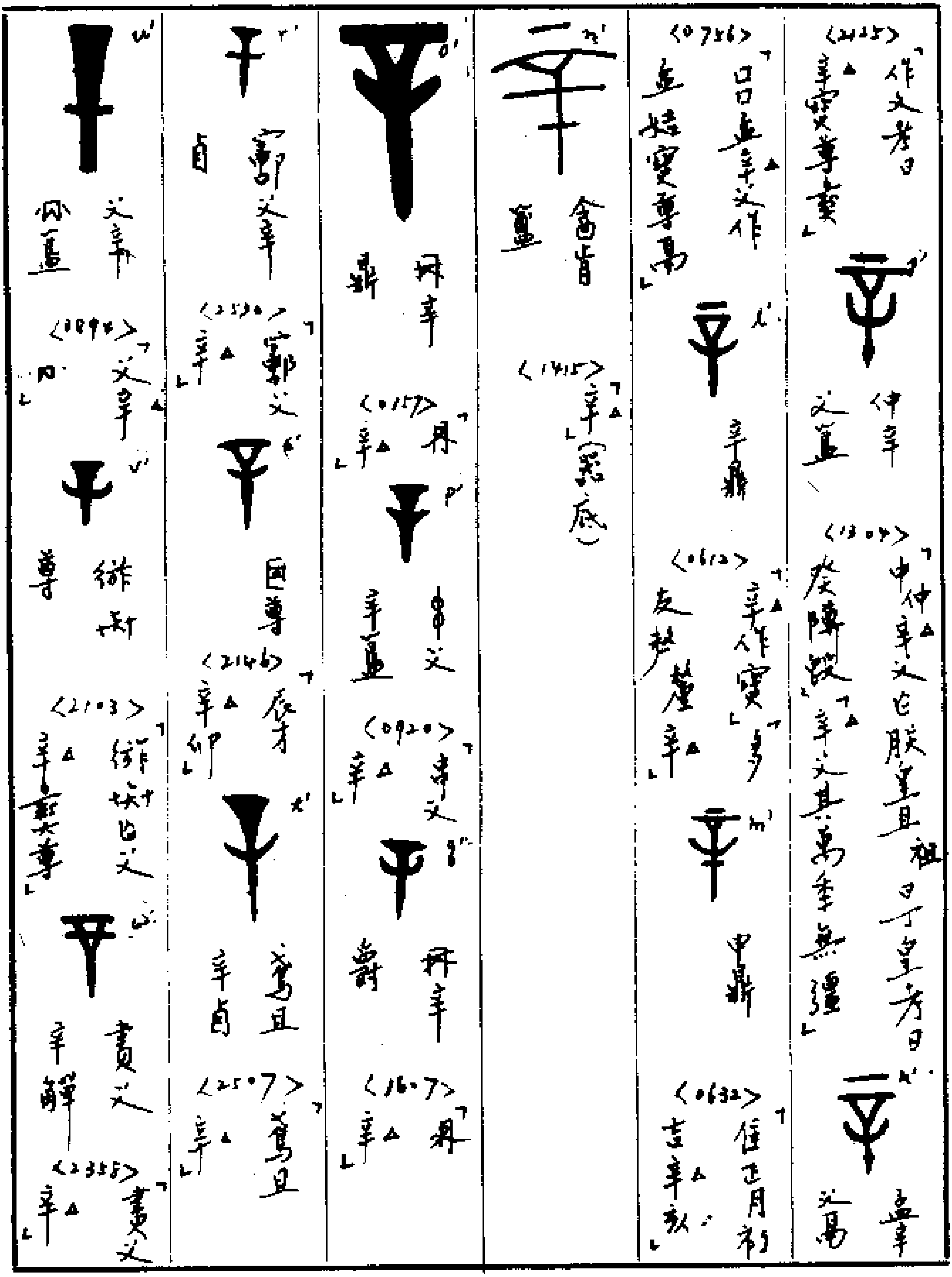
金父鼎

〈1594〉辛宮錫舍父帛金揚辛宮休

季簋

〈1293〉隹十月初吉辛巳

服尊





萬 邁

〈1341〉「唯」月既生霸辛巳」



竄卣

辛卯二字合文

〈2690〉「辛」「卯」

〈0158〉「辛」乇」〈0191〉「㚸且辛」〈0228〉「[illegible]父辛」〈0229〉「𢿢父辛」〈0230〉「[illegible]父辛」〈0232〉「[illegible]」

父辛」〈0233〉「殺牲形父辛」〈0234〉「子[illegible]三犧形父辛」〈0235〉「亞中[illegible]父辛」

〈0246〉「戈妣辛」〈0268〉「父辛[illegible]冊」〈0269〉「獸形口獸形父辛」〈0277〉「[illegible]父辛」〈0279〉

「[illegible]父辛」〈0289〉「[illegible]父辛」〈0290〉「子刀父辛」〈0332〉「[illegible]且庚父辛」〈0382〉「[illegible]且

辛」且癸[illegible]」〈0455〉「乍作父辛寶尊彝」〈0480〉「斧矢仔父[illegible]父庚祖

辛」銘在亞中〈0486〉「戈[illegible][illegible]侯乍父辛寶尊彝」〈0521〉「其用盟[illegible]鼎寬

媯日辛」〈0564〉「辛中姬皇母作尊鼎」〈0625〉「[illegible]辛白伯蔑乃子克曆

用乍父辛寶尊彝」「辛白伯其並[illegible]」〈0630〉「辛卯」〈0645〉「唯九月既生

霸辛酉」「用作召伯父辛寶尊彝」〈0672〉「用乍朕文且祖辛公隫鼎」
〈0721〉「林朝乍父辛寶尊彝」〈0736〉「用作父母辛、尊彝」〈0770〉「𢦏父辛」〈0801〉
「尹伯作祖辛、寶尊彝」〈0914〉「𢑚辛」〈0917〉「𢜔父辛」〈0918〉「𠊧父辛」〈0919〉「䳑父
辛」〈0921〉「𣏌父辛」〈0922〉「亞𠬝觀父辛」〈0951〉「㫃父辛」〈0952〉「亞父辛」〈0995〉「国
乍父辛彝」〈1042〉「𡩜至乍作父辛彝」〈1094〉「哦乍父辛寶隫彝」〈1104〉「冊
乍母辛尊」〈1105〉「史桼姚兄乍且辛寶彝」〈1114〉「先乍作兄辛寶彝尊彝」
〈1115〉「弋眉乍兄日辛寶彝」〈1139〉「亞中𢑚衷乍母辛寶尊彝」
〈1181〉「辛未」〈1220〉「口口且祖辛寶簋𣪕」〈1242〉「辛亥」〈1271〉「𡨦客乍作朕文考日辛
寶隫尊毀」〈1333〉「用乍辛公𣪕」〈1339〉「隹五月既死霸辛未」〈1351〉「既生霸
辛酉」〈1636〉「𠂤辛」〈1671〉「齊且辛」〈1727〉「子父辛」〈1728〉「荷貝形父辛」〈1729〉「木父辛
〈1730〉「冈父辛」〈1731〉「㔾父辛」〈1733〉「𨛜父辛」〈1734〉「酉父辛」〈1735〉「𠦪父辛」〈1736〉「興父辛」
〈1737〉「鼎父辛」〈1738〉「亞中𠂤父辛」〈1739〉「𢆶父辛」〈1740〉「𢀛父辛」〈1799〉「子𢆶父辛」

〈1828〉「子東壬父辛▲」〈1831〉「𡨦乍且辛▲旅彝」〈1832〉「□子乍且辛▲彝」〈1842〉「萬

大乍父辛▲寶隫彝」〈1844〉「□作召伯父辛▲寶尊彝」〈1865〉「用乍父辛▲彝」〈1959〉

「伯害作召伯父辛▲寶尊彝」〈1951〉「䍙聖辛▲商」〈2006〉「□亞中父辛▲□丙」〈2018〉

「亞韓父辛▲」〈2020〉「子且辛▲步」〈2027〉「□□父辛▲」〈2026〉「□□乍父辛」〈2042〉

「𡧊乍父辛▲旅」〈2043〉「□父辛▲□□」〈2044〉「□延子父辛▲」銘在亞中

〈2056〉「小臣兒辰父辛▲」〈2069〉「亞中其□乍母辛▲彝」〈2084〉「𢼸作父辛▲寶尊彝」

〈2085〉「責乍父辛▲寶尊彝」〈2104〉「□司徒□作祖辛▲旅彝」〈2118〉「盤中□乍□文

考寶隫彝日辛▲」〈2120〉「作父辛▲尊彝」〈2122〉「用乍文父辛▲尊彝」〈2130〉「用作公

日辛▲寶彝」〈2134〉「用乍父辛▲尊彝」〈2139〉「隹十又三月辛▲卯」〈2149〉「初吉辛▲亥

〈2240〉「旅父辛▲」〈2241〉「□父辛▲」〈2253〉「父辛▲□」〈2257〉「且辛▲□□」〈2269〉「□天黿□父辛▲」

〈2265〉「非□父辛▲」〈2303〉「戈辛▲」〈2355〉「□父辛▲」〈2356〉「□父辛▲」〈2357〉「衛父辛▲」〈2359〉「

非□父辛▲」〈2360〉「雔父辛▲」〈2361〉「人父辛▲」〈2362〉「羊父辛▲」〈2363〉「□父辛▲」〈2364〉「亞

中斿父辛」〈2378〉「行父辛」〈2381〉「[illegible]父辛」〈2397〉「衛爵父辛」〈2398〉「[illegible]父辛」

〈2400〉「[illegible]作母辛」〈2419〉「亞[illegible]乍[illegible]父辛」〈2425〉「[illegible]乍且辛彝」

〈2430〉「[illegible]享乍文辛寶尊彝」〈2431〉「[illegible]史疑乍且辛寶彝」〈2506〉「亞祖辛」

〈2529〉「[illegible]父辛」〈2531〉「[illegible]父辛」〈2533〉「[illegible]父辛」〈2534〉「[illegible]父辛」〈2535〉「父辛[illegible]」〈2536〉「[illegible]父辛」

〈2550〉「[illegible]父辛[illegible]父辛」〈2576〉「[illegible]叔父辛彝」〈2597〉「守宮乍父辛」〈2607〉「[illegible]戈父辛[illegible]」

〈2616〉「亞其吳作母辛彝」〈2654〉「[illegible]作父辛寶尊彝」〈2655〉「[illegible]女作父辛尊彝」

〈2657〉「[illegible]乍父辛尊彝」〈2675〉「[illegible][illegible]司土[illegible][illegible]乍且辛旅彝」〈2696〉「用乍父辛子彝」

〈2693〉「用作父辛尊彝」〈2705〉「[illegible]乍女辛尊彝」〈2709〉「辛亥」〈2724〉「非子[illegible]母辛」

[illegible]「[illegible]用作母辛彝」〈2726〉「作冊口作父辛尊[illegible]口萬年子孫寶」〈2732〉「正

月既生霸辛丑」〈2739〉「[illegible]父辛寶尊彝」〈2790〉「[illegible]乍父辛彝」〈2814〉「[illegible][illegible]中[illegible]

乍父辛寶尊彝」〈2923〉「初吉辛亥」〈2939〉「[illegible]作父辛寶尊彝」〈3099〉「成陽[illegible]

陽辛新城里鈦戈」〈0236〉「亞中[illegible]父辛」〈0276〉「[illegible]父辛」

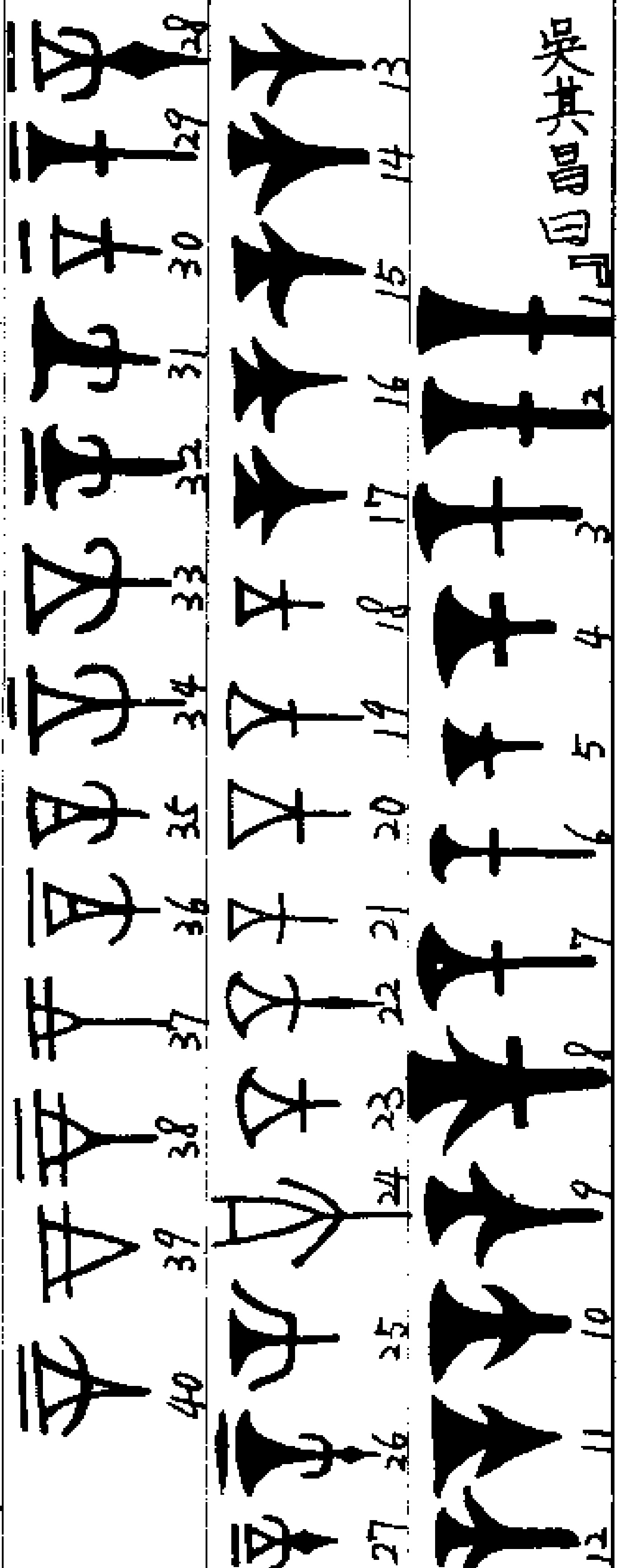
方濬益曰「古文辛或書作𨐌此下體中空乃似言按說文部首言直言曰言論難曰語从口辛聲是言字本从辛得聲然此文自是書者偶然變體非通叚也」（綴遺卷二十、十四頁父辛爵）

高田忠周曰「按說文辛秋時萬物成而孰金剛味辛辛痛即泣出从一辛辛辠也段氏云一者陽也陽入於辛謂之愆陽又朱駿聲云干支義為託名幖識者即叚借也本義大辠也从辛上會意干上為辛辠之小者辛撅也撅剌也辛上為辛辠之大者辠辥辜辟辭皆从此為意白虎通五行辛所以煞傷之也轉義周書柔武以匡辛苦注辛苦窮也又周禮瘍醫以辛養筋注金味此說似有理然審篆形从辛下•者指事此元不从一又不从二辛明矣蓋謂辛義秋霜寒栗之際椒蔱子熟其味辣也其

義不可象故借罪人被刑辛苦痛泣之意以為字義此為會意之段借也亦如令長字矣倉頡作法書始于甲子辛字固古矣卜辭多以辛為之亦省文段借之恒例也又按干上曰辛犯罪之謂也犯罪受刑曰辛辛者辛之果也凡辛者不能無辛辛亦受意于辛辛辛轉注乎存疑俟來哲之判云(古籀篇十六第二〇頁)

林義光曰『說文云䇂秋時萬物成而孰金剛味辛辛痛即泣出从一辛辛罪也辛承庚象人股按一辛非義䇂即屰字(繹山碑逆作𨑹)凡辛味上擳鼻故从屰(逆)上(二古上字)引伸為罪與䇂同意凡从辛之字多此義古作䇂(父乙奢彝)作䇂(舍父鼎)作䇂(祖巳父辛器)說文云辛辠也从干二二古文上字按古祖巳父辛器妣辛器𦤎貝父辛器辛皆作䇂是辛與䇂同字』(文源)

吳其昌曰

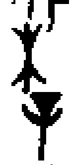


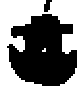
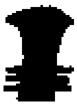
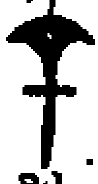
1辛𠀠舞毀文卷一頁十五2戈父辛觶嘯堂卷一頁五十3鄂父辛卣毀文卷一頁三十二4𠃊父辛卣嘯堂卷一頁三十五5口父辛鼎攈古卷一之二頁三6雙兕父辛鼎西清卷四頁九大略放7冉辛鼎西清卷三頁二大略放8辛冉卣攈古卷一之一頁三十九9古父辛尊攈古卷一之二頁二十八10亞形父辛卣貞松卷八頁十11𠑹鬲父辛觚貞松卷九頁七12串父

辛毁殷文卷一頁十五13凡父辛卣貞松卷八頁九14秉中爵嘯堂卷一頁四十六15冂父辛爵貞松卷一頁十二16三犧形父辛鼎貞松卷二頁十五17北子卣貞松卷八頁十五18辛父爵攈古卷一之二頁二十四19父辛爵愙齋册二十二頁十20辛𠃌鼎攈古卷一之一頁二十一21田父辛鼎貞松卷二頁十五22父辛彝攈古卷一之三頁十23史黏彝周金卷三頁一百七24辛乙舉嘯堂卷一頁四十七25且辛壺攈古卷一之二頁三十九26亞父辛尊殷文卷一頁二十二27玨鼎殷文卷一頁十七28盤中趛尊愙齋卷十九頁十六29父辛尊一殷文卷一頁二十五30父辛尊三殷文卷一頁二十五31亞形父辛毁殷文卷一頁十二32庚父辛毁殷文卷一頁十二33象且辛彝貞松卷四頁三十34子且辛尊攈古卷一之三頁二十二35舟辛

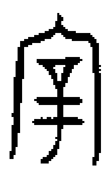
鼎貞松卷二頁七 36 考作父辛尊 殷文卷一頁三十七 37 𧴯父辛觶 攈古卷一之二頁五十八 38 𠁩父辛卣 貞松卷八頁十 39 子工乙辛爵 憲齋冊二十二頁十五 40 𠁩父辛卣 貞松卷八頁十

觀于上列諸形則辛之本義亦為金質刃屬兵形之器辛之形體亦由石斧[illegible]一形化衍而出甚為淺著明白蓋由[illegible]之一形其鋒刃下向者則衍為工士壬王諸字其鋒刃左右旁向者則衍為戊戉戌成咸諸字其鋒刃仰而上向者則衍為辛字也是故辛字即士字之倒形此辛之第四字作[illegible]而士字之第四字作[illegible]見上此辛字之第六字[illegible]而士字之五字作[illegible]見上其為倒形抑且分銖不爽如合符契尤非口舌所可掩諱也是故辛之本義亦斧屬也亦兵刑器也斯一驗也

殷文存卷下頁十四有木父辛爵木下有辛其形作蓋與上述毋已鼎木工冊鼎之木下有工作形者（詳工字節）正為同例皆象木下有斧斤之屬可以任時取伐工義為斧前已證明故辛亦工類同為斧屬斯二驗也

原始石斧往往刓有圓空可容壯指貫握故如石斧第二十二第二十三兩形作狀其後兵器進步施有長柯然刓空之制仍容保留故如咸字之第一第二兩形作狀明其源出于斧今辛字之第七字作則其源之亦出于斧明甚斯三驗也

貞松堂集古遺文卷九頁十八有宰父乙解其宰字之文如甲

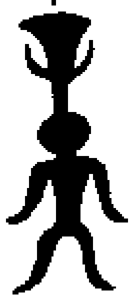
奇觚室吉金文文甲 乙 丙

述卷十八頁九及攈古錄卷二之一頁十五有宰德丁壺其宰

字如乙宰當殷虛書契冊十一頁二十六之宰字如丙以乙丙推甲始知甲亦為宰字以甲釋乙丙始知宰之義乃為屋下有辛類兵器惟辛為兵刃之器故宰之義為宰殺為宰割漢書宣帝本紀本始四年損膳省宰師古曰宰為屠殺也又引漢儀注云太宰令屠者七十二人宰二百人又漢書陳平傳卷四十里中社平為宰分肉甚均師古曰宰主切割肉也蓋宰本示於屋下操辛以屠殺切割牛羊牲牷者故引之又為宰夫職主烹煮也則辛為屠宰宰殺宰割之工具斯四驗也

又春秋隱公元年公羊傳云宰士也按士亦斧屬兵器且為辛之倒文斯五驗也

又殷文存卷一頁一有鼎文作甲又殷虛書契後編卷下頁二十片十有僕卜二字其僕字如乙 又臣妾之妾字大克鼎作[illegible]

甲

乙

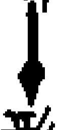
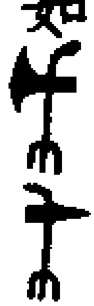
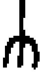
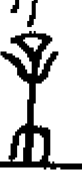
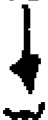
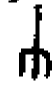
伊殷作[glyph]又僮僕之本字童字亦得假為動由童僕之義引伸為勞動之義 毛公鼎作[glyph]番生殷作[glyph]其字皆從辛[glyph]與[glyph]為一義但一為女子一為男子耳吾人知[glyph]也妾也童也僕也皆俘擄也詳拙著中國文化史社會組織篇奴婢節故知頭顱所標植之辛乃俘擄之記號也最初先民禽獲俘擄聚環一隅中立武器以示威懾正猶上王字章內所引立[glyph]父辛鼎等五器乃為猶獵獲獸以後中立武器旁環獸形其情況相符合也惟辛乃為威懾俘擄之記號則辛為兵刑之器概可想見斯六驗也

今更以殷虛契文考之殷虛契文王字作[glyph]亦作[glyph]多至不可勝舉如後編卷一頁一片之王亥又卷〃頁十九片一之王亥又卷一頁二十三片五之王亥又卷一頁二十六片五之王亥

又卷二頁七片七之王亘皆作太（凡王亥王恆幾無例外）他如卷一頁一片十四之王往省……卷一頁十三片六之王步于洹皆作太（此例尤多此皆信手援拾）與上所舉例自第十八至第二十三諸辛字作𢆉者絕無他異僅為倒文又如後編卷下頁三十一片五之王字作太與上所舉例自第一至第六諸辛字亦僅相顛倒別無不同（甲骨文字辛字亦闕作𢆉考後編卷下頁十六片十四又卷下頁四十二片四等可見）是知辛之與王僅刃柯之易位非實質之有貳王義已明辛意隨顯斯七驗也

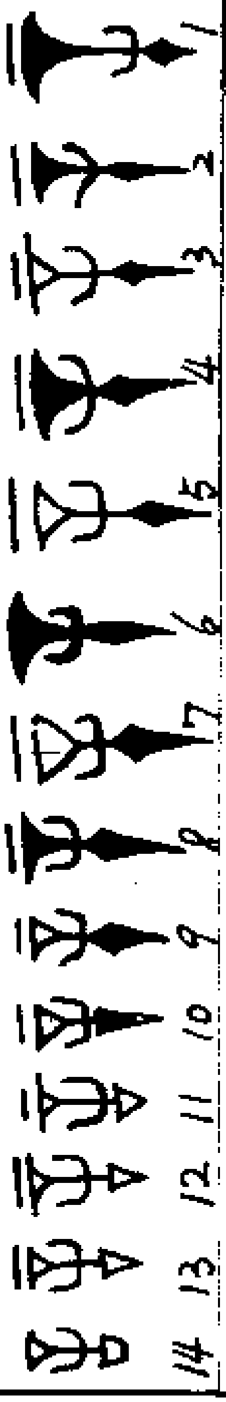
今更以經典羣籍訓詁攷之白虎通五行篇云辛所以煞傷之也必兵刑器始能殺傷又藝文類聚引五經通義云辛自克辛也據爾疋釋詁克殺也而辛乃與克同義克辛連文蓋正猶咸劉連文克滅連文義皆為殺也以衣衣食食之例文推之則辛之為兵刑之器蓋亦了然斯八驗也（由兵刑器之義一衍則為殺傷殺傷則苦痛故再衍）

則辛之義為苦痛兵刑器之質為金屬故旁衍則辛義為金西方為肅殺之氣故辛屬金金屬西方

辛為長柯仰刃之武器其植立之法在其柄足作形故能鑄入土中得以樹直如上所舉第二十六第二十七第二十八三字所示實例是也此類實例正歉太緜故舉三文以概其餘然亦有與戈戉……等其他兵器同者如諸形其柄足皆作形辛之一部分柄足亦當有作形而使全字作者故其後遂演為亲字兩𣪘集古遺文卷六頁二之既生霸辛巳作采器蓋並同遂季𣪘攈古錄卷二十之二頁七十二之父辛作采卣白壺愙齋冊十四頁十八卣白𣪘西清古鑑卷二十七頁二十三之辛姬作亲然集古遺文卷三頁十二之辛卣姬鼎之辛卣姬與卣白之女辛姬乃為一人其辛作辛足證辛即辛為一字也其演變之跡系索甚明足以推見當時辛之為物其植地之足原有形與形不同之兩種也

說文分辛辛為二字於辛字云辛辠也又云讀若愆而以言童

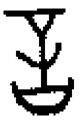
妾……諸字為從辛又於辛字則云從一從辛而以辠辜……諸字為從辛橫生分別繆妄已甚即以說文攷之既辛誼為辠則辠辜……諸字自當從辛今反皆從辛然則辛辛之別果何在乎此其至淺易者說文以言字從辛然今金文言字實無一不從辛其最顯然易見者如師望鼎諲字所從之言作𠮷盂鼎訟字所從之言作𠮷令鼎諆字所從之言作𠮷克鼎審生𣪘諫字所從之言作𠮷皆明碻從辛斯亦辛辛無別之實據也必窮究其實而言之則言即辛字也辛辛言實同形同聲之字也今請得而舉陳之

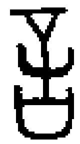


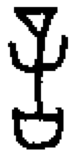
1 丙父辛尊殷文存卷一頁二十二 2 剌卣殷文存卷一頁四十 3 貴尊殷文存卷一頁二十五 4 盩嗣土尊貞松卷七頁十

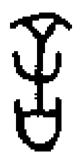
五 5 盉中越尊寒齋冊十九頁十六 6 父辛爵殷文存卷二頁十五 7 匜盤殷文存卷二頁三十四 8 賁卣殷文存卷一頁三十二 9 玥鼎殷文存卷一頁十七 10 服尊貞松卷七頁十六 11 父辛爵一夢郼草堂續編頁二十八 羅振玉藏 12 父辛爵二寒齋冊二十二頁九 潘祖蔭藏 13 父辛爵三寒齋冊二十三頁十七 吳雲藏 14 諫毀周金卷三頁二十五

以上所舉例十四字自第一字至第十字為辛字自第十一字至第十三字既為辛字亦為言字第十四字為言字諫毀之諫字蓋字所從之言 言考 第十一至十三三字實為辛化為言之過渡字


15


16


17


18

15 觧从盨瀲秋卷上頁二十二 16 敄卣周金卷五頁九十六、17 敄卣周金卷五頁九十六 18 伯矩鼎周金卷二頁五十六

自第十五字以下始為正式獨立之言字焉

古初言與辛為一字于此有數證焉其一以金文形體考之第十一第十二第十三等三字其在爵銘皆曰父辛故此字以其義言之則碻為辛字而以其形言之則又碻為言字蓋為原始之言字亦為已變之辛字故知辛言之為一字此三字即其最堅之據矣

其二以金文文例言之虛餉書與填實書既無絲豪別異故如[古文字][古文字][古文字][古文字]……[古文字][古文字][古文字][古文字]……數十百例既無不可以任意賦形即以辛字言之其首[古文字][古文字]亦可任意賦形何獨至于辛字之足乃不可以任意賦形乎是則[古文字][古文字]無別實為當然之事也即無父辛爵而亦可決知其必有辛字作[古文字]者也況又有父辛爵三器為之作地下實物之證明乎故辛言之為一字乃合乎金文

體構上最普遍公例之當然形態也

其三以諧聲推之漢書王莽傳上信鄉侯佟上言……師古曰王子侯表清河王綱子豹始封新鄉侯傳爵至曾孫佟王莽篡位賜姓王即謂此也而此傳作信鄉侯古者新信同音故耳按從言得聲而讀若信從辛得聲而讀若新而古者新信同音則古言辛之音可概矣

其四以義訓推之詩小雅十月之交朔月辛卯鄭氏箋辛金也後漢書丁鴻傳李賢注同書洪範二曰言鄭氏注言屬金正義引劉向洪範五行傳同夫以鄭玄一人而同以金訓辛言二字則此二字古義之為同毋所疑又可見矣（武大文哲季刊五卷三期五三一至五四三頁金文名象疏證）

高鴻縉曰「按近人某氏以辛䇂考三字係一字其言曰王國維謂辛䇂一字羅振王謂辛辛一字羅王二家均各有所發明足補許書之缺……據余所見辛辛䇂實係一字在證明此之前請先別出疑似者數字於此範圍之外其一為言音二字其二為龍鳳二字言音二字古不从辛其與辛類似之形構古本作[glyph]作[glyph]或作[glyph]殆象簫管之形因之可知言音實非一字龍鳳於卜辭有从辛作者如龍作[glyph]鳳作[glyph]是也按此乃象龍鳳頭上之冠字當如說文丵部首丵字之首說文云丵叢生艸也象丵嶽相並出也讀若浞卜辭鳳字亦多从丵作者如[glyph][glyph][glyph][glyph][glyph]諸形即其証矣故言音龍鳳均非从辛若辛之字其義亦判然有別……辛字之結構橫畫固可多可少而直畫亦可曲可直……辛辛實本一字……由其形象以判之當係

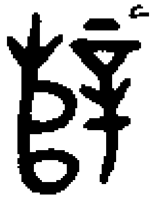
古之剞劂說文云剞劂曲刀也一作剞劂王逸注哀時命云剞劂刻鏤刀也……剞劂為刻鏤之曲刀……辛字金文作[illegible]若[illegible]即其正面之圖形作𢆉若𢆉者則縱斷之側面也……辛辛本為剞劂其所以轉為愆辠之意者……蓋古人於……俘虜或……有罪……者每黥其額而奴使之……（剞額用剞劂）……其留存於文字中者則為从辛之童妾僕等字……辛既得黥義故引申而為辠愆引申而為辛酸引申而為辛辣殘刻其說是也又王國維曰[illegible]乃𢆉之繁文又甲文有叮字金文有[illegible]字加戈之意應與加刀同則是五形一字矣（字例二篇一八○至一八一頁）

朱芳圃曰說文辛部辛秋時萬物成而孰金剛味辛辛痛即泣出从一辛辛辠也又辛部辛辠也从干二二古文上字讀若愆

張林說、徐灝曰辛與辛形聲相近、義亦通、疑本一字、辠、辜、辭、辭等字並从辛、而其義皆當為辛、即其明證、按徐說是也、古讀複音 sen ngen 或 sân ngân、後世析為二字、讀辛為 sen、讀辛為 ngân、（古語除單音外、兼具複音、按著語源學根據諧音系統與聯綿字結合、已經詳細考定。）

周伯琦曰、辛木柴也、从木干而去其支葉、上則橫疊之象形、

按周說近是、余謂辛即薪之初文象形、說文艸部、薪、蕘也、从艸、堯聲、史記仲尼弟子傳、顏辛（今本誤作幸、茲依家語七十二弟子解校改）字子柳、古人名字相應、史記天官書云、柳為鳥注、主木草、辛之為薪、此其證矣、考古代所謂薪、分為二類、一爨薪、所以取熱、二燭薪、所以取光、急就篇、薪炭萑葦炊孰生、謂爨薪也、莊子養生主指窮於為薪、火傳也、不知其盡也、（指為脂之誤或假、脂膏也、朱桂曜說）謂燭薪也、（釋林取十九頁至二十頁辛）



辥 說文解字辥受治也虞書曰有能俾辥受是壁中古文又作辥受之興辥形相似而譌書君奭之用乂厥辟即毛公鼎之「辥」辥康王之誥之保乂王家即克鼎之保辥周邦也从辛說文辛之初字辥也十干之辛自為一字 王國維說

毛公鼎

〈0680〉「雩隹先王辥辥褱文乎辥」



克鼎

〈0175〉「諫辥和又王家」

「命女辥我邦我家內外」

「俗辥周邦」



部辥 盤

〈2914〉「保辥部國」

〈0611〉「保辥部國」

〈1291〉「保辥部國」

〈0824〉「保辥部國」

〈3012〉「保辥王國」「辥辥爾宗容」

△徐同柏釋辥曰「讀如燮古文燮或作燮讓燮和而不同之意」

（从古卷十六、二十六頁周毛公鼎）

a 吳大澂曰『辪字古義久廢以詞義繹之當訓治宗婦鼎云以降大福保辪鄁國晉公𥂕云保辪王家又云敕辪爾家與說文辪辠也之訓絕不相類大澂謂辪辟皆从辛義亦畧同書金縢我之弗辟釋文辟治也許書辟部𨐨治也𤔲治也辟𨐨𤔲三字皆訓治疑辪字亦當訓治』(愙齋四冊五頁毛公鼎)

吳大澂曰『辪當訓治晉公𥂕保辪王國又云𨘋辪爾家與說文辪辠也之訓不類大澂謂辪辟皆从辛義亦畧同金縢我之弗辟釋文辟治也說文辟部𨐨治也𤔲治也以辟𨐨𤔲三字證之辪亦可訓治也』(愙齋十四冊十九頁宗婦𣪕)

吳大澂曰『辪古辪字許氏說辠也大澂案辪辟皆从辛義亦相同書金縢我之弗辟釋文辟治也宗婦方壺以降大福保辪鄁

國辥亦害訓治許書辥部辥治也引周書我之不辥治也引

虞書有能俾辥辥辥皆辥之異文故皆訓治（古籀補八十九

頁）

劉心源曰「辥即辟說文辟治也从辟乂聲虞書曰有能俾辟此

即乂之本字乂乃刈字古刻作辥辥晋姜鼎辥我萬民宗婦壺保

辥鄀國晉公盦保辥王國辥辥爾家毛公鼎辥厥辟皆辟乂

字楚詞天問革辥夏民呂辥為之詩保艾即書保乂通段固不

一也（奇觚卷二、三三頁克鼎）

高田忠周曰「按說文辥辠也从辛㞢聲此非銘意徐灝箋說讀

如孽孽和而不同之意此謂段借辥孽字下然愚謂辥字訓

辠也必當有脫字歟元作治辠也故轉為凡治義又元有辠治之故亦轉為辠義為不祥義歟云此辥段借為孽辠皆古音轉通而孽辠為古今通語存參（古籒篇十六第二四頁）

a 吳寶煒曰「愙鼎據說文辥從辛訓治義謂辥從辛亦當訓治寶煒疑辥與協通猶協輔義」（毛公鼎文正註四頁）

b 柯昌濟曰「辥古以為乂字經籍保乂之乂金文皆作保辥是也說文𡳿治也从辟乂聲虞書有能俾𡳿今本作乂知說文之从辟乃从辥之誤也辥乂古音同在脂部故得通用」（韡華一三五頁克鼎）

a 張之綱曰「愙齋云辥字古義久廢以詞義繹之當訓治宗婦鼎晉公盦皆保辥連文與說文辥辠也之訓絕不相類辥辟皆从

辛義畧同。書金縢我之弗辟，釋文辟治也。說文辟部，𤔔治也。𤔔

治也。辟𤔔𤔔三字皆訓治，疑𤔔亦當訓治。孫詒讓云：𤔔字金文

常見，皆輔翼正治之意。疑與𤔔通。說文辟部𤔔治也。古音與𤔔

同部，綱案，古假𤔔為𤔔。今書皆以乂為之。說文𡴀危高也，从𠂤

屮聲，讀若臬。𤔔从𡴀得聲，乂臬𡴀古音同部，其偏旁字如巘𤔔

亦作巘㠿。又書盤庚我乃劓殄滅之，左哀十一年傳則劓殄無

遺育，皆假劓為刈。刈即乂之或體，劓亦㓷之或體，是𤔔臬乂轉

相通假之證也。觀此可知鼎銘作𤔔即今之乂字，焯然矣。（𤔔釋

二頁）

a 楊樹達曰：孫詒讓云：𤔔字金文常見，皆輔翼正治之意，疑與𤔔

通。說文辟部，𤔔，治也。古音與𤔔同部。（述林宗彝之畫下）樹達按，孫君云𤔔

字有輔翼之意、是矣、惟段說文訓治、無輔翼之義、余按爾雅釋詁云、艾、相也、郭注云、未詳、王引之經義述聞云、艾與乂同、乂有輔相之義、書君奭曰、用乂厥辟、謂用相厥辟也、多方曰、爾曷不夾介乂我周王、享天之命、夾介乂皆輔相之義也、樹達按王氏申證雅詁、其說郅碻、鼎銘襄辪乎辟、與君奭用乂厥辟語意正同、襄字有贊襄之義、實假為輔相之相、辪假為艾、義亦訓相、襄辪二字為同義連文、下文云、辪我邦我家、謂相我邦我家也、君奭云、丕咸乂王家、克鼎云、辪王家、並謂相王家也、書康王之誥曰、保乂王家、多士君奭並云、保乂有殷、康誥云、用保乂民、詩小雅南山有臺云、保艾爾後、克鼎云、保辪周邦、宗婦𣪘云、保辪鄁國、晉邦簋云、保辪王國、諸云、保乂保艾保辪者、皆輔相之義也、古人保傅連言、傅之為言輔也、保傅義近、知保亦有輔義、故禮記

文王世子云、保也者、慎其身以輔翼之而歸諸道也、是其證也、然則孫君讀辥為𡰪、說本未合、至王靜安亦依孫說讀辥為𡰪、乃復謂𡰪之从辟為辥字字形之誤、則愈支離膠葛、無當於文義矣。（積微卅一頁至卅二頁毛公鼎三跋）

王國維曰辥古文字、金文多用此字、此鼎云□辥厥辟、又云辥我邦我家、克鼎云辥王家、又云、保辥周邦、宗婦𣪕云、保辥鄁國、晉邦盦云保辥王國、或作辥、或作辥、其誼皆同、案說文辥字辟部、𡰪、治也、从辟乂聲、虞書曰、有能俾𡰪、是壁中古文乂作𡰪、辟與辥形相似、字本作辥、後譌為辟、後人又因辟讀與辥讀不同、故於辟下加乂以為聲（古讀辥如桀說見下、辥乂雙聲字）又省作乂、書君奭之用乂厥辟、即此鼎之□辥厥辟、巫咸乂王家、即克鼎之辥王家也、康誥之用保乂民、多士君奭之保乂有殷、康王之誥之保乂

王家詩小雅之保艾爾後保又保艾即克鼎宗婦敦晉邦盦之保辥也考說文辛部辥辠也从辛𡿺聲又𠂤部𡿺危高也从𠂤屮聲讀若臬余案𡿺蓋辥之省覩危高之訓與臬之讀乃截辥之辥之假借字雖與辥同聲而辥之聲決非由此得當从辛得聲又辥字所从之辛其誼為䇂其形則非辛非䇂說文䇂辛分為二字䇂部云䇂辠也从干二二古文上字讀若愆又辛部辛从一䇂䇂辠也羅參事振玉殷虛書契考釋云說文分䇂辛為二部卜辭只有䇂字凡十干之辛皆作䇂古金文始有作辛者其實無別蓋本一字許君以童妾二字隸䇂部而辛部諸字若辠辜以下無一不含䇂誼是不當分為二部明矣案參事謂辛部辠辜以下諸字皆當入䇂部其說甚確惟謂辛䇂一字則頗不然余謂十干之辛自為一字其字古文作𢆉作䇂或作辛訓辠

之辛又自為一字其字古文作𢆉作𢆉作亐作考此二字之分不在畫之多寡而在直之曲直何以證之凡古文字辟辥辭章諸字皆从𢆉或𢆉作其中直皆折而左無一从亐若亐作者惟畫妾言龔諸字亐在字上其左折之迹不可見又殷虛卜辭有𠷎字殷虛書契前編卷一葉及卷六第二十五第二十十九葉說文口部𠷎語相訶距也是篆文之辛亦或作亐又卜辭有㖥字同上卷六第四及第十葉从㕣从亐當即辥字而卜辭从亐金文从𢆉知亐𢆉一字兮田盤王命田政𤔲成周四方責𤔲从𤔔𠷎即篆文从𤔔辛之辭政辭即政𤔲之假借知𠷎乃亐之繁文考㖨又一字矣然則辛本作考後變為𢆉與說文䇂辛二字皆異體也其音當讀如櫱不如愆何以證之曰凡說文从䇂从辛之字其音多與櫱近口部㖨从口辛讀若櫱臬考㖨一字則考亦當讀若櫱言部言从口辛聲此辛聲者許君意蓋於愆之豈

韻求之其實當於雙聲求之言者辛䇣之雙聲也又木部𣟥伐木餘也从木獻聲商書曰若顛木之有甹𣟥䇣𣟥或从木辥聲栓亦古文𣟥此字又或作枿說文丂部甹字下引商書若顛木之有甹枿書盤庚釋文䇣本又作枿枿栓與枿皆字之誤其字本當作㭊从木㐭聲宜都楊氏影寫日本本未改字商書盤庚枿字正作栓後世因㭊梓之梓省宰从辛與此相混而改之遂失其聲傘弃與櫱雖為同部字然辛與櫱則同部而又雙聲也又豕部㒸从豕辛而殳部毅字以㒸為聲㒸辛雙聲蓋會意兼形聲字此皆辛讀若櫱不讀若愆之明證也辛字之形與音既定則辪之形與音從之其字殷虛卜辭作𨐨从𠂤从丂與辟从人从辛同意辟之古文从人凡說文从尸之字古文皆从人作釋為卩者誤也𠂤者聚也金文或加从止蓋謂人有辛𠂤以止之故訓為治此鼎變止為屮與小篆同屮者止之譌猶奔字本从三止鼎[illegible]後變而从三

少（克鼎及石鼓文）奚辥从辛得誼兼以為聲故辥聲之字如嶭糱櫱辥嶭辥孳等皆讀如臬與奇同音與言彖等字為雙聲此又辛辥同讀之證也辥讀如臬故古亦借乂為之說文分部雖殊然就諸字音誼求之尚可得其脉絡世有好學深思心知其意者或不以此說為誕也（觀堂一九九五頁至二〇〇一頁毛公鼎銘考釋）

王國維曰彝器多見辥字毛公鼎云嘼辥厥辟又云辥我邦我家克鼎云辥王家又云保辥周邦宗婦敦云保辥鄭國晉邦盦云保辥王國其字或作辥或作辪余謂此經典中乂艾之本字也釋詁乂治也艾相也養也說文辟治也从辟乂聲虞書曰有能俾辟是經典乂字壁中古文作辟此辟字蓋辥字之譌初以形近譌為辟後人因辟讀與辥讀不同故又加乂以為聲經典

作乂作艾，亦辥之假借。書君奭之用乂厥辟，即毛公鼎之嶭辥厥辟也。康誥之用保乂民，多士君奭之保乂有殷，康王之誥之保乂王家，詩小雅之保艾爾後，即克鼎宗婦𣪘晉邦𥂴之保辥也。辥厥辟之辥用相義，保辥之辥兼相養二義，皆由治義引申。其本義當訓為治。殷虛卜辭有㣽字，（殷虛書契前編卷六第四葉第十一葉）其字从𠂤从丂，即說文（辛字）與辥字从人从丂同意。古文辥字皆从人从丂（凡篆文从尸之字古文亦皆从人）。𠂤者，衆也。金文或加从止，蓋謂人有辛，𠂤以止之，故訓為治。或變止為屮，與小篆同屮者，止之譌，猶奔字盂鼎作𡗠，从三止，克鼎及石鼓文均變而从三屮矣。說文不知辟變為辥之譌字，以辥之本義系於辟下，復訓辥為辠，則又誤以辛之本誼為辥之本義矣。

說文辥字在辛部，从辛，然古文皆从孚，或从孚孚孚，皆說文辛

之初字也說文辛䇂分為二部辛部云辛辠也从干二二古文上字又䇂部䇂从一䇂辛辠也羅參事振玉殷虛書契考釋云說文分辛䇂為二部卜辭只有辛字凡十干之辛皆作辛古金文始有作辛者其實本一字許君以童妾二字隸䇂部而辛部諸字若辠辜以下無一不含䇂誼不當分為二部明矣案參事謂辛部辠辜以下諸字皆當入䇂部其說甚確惟謂辛䇂一字則頗不然余謂十干之辛自為一字其字古文作平作辛或作䇂訓辠之䇂又自為一字其字古作𢆉作𢆉作𢆉作𢆉作𢆉此二字之分不在橫畫多寡而在縱畫之曲直何以證之凡古文宰辟辥辪章諸字其義與䇂字相關者皆从𢆉𢆉或𢆉其中直皆折而左無一从平若作辛者惟童妾言𧥄諸字䇂字在上其左折之跡不可見又殷虛卜辭有言字殷虛書契前編卷五第二十一葉及卷六第二十九葉即說文言字說文言語相

訶歫也。从口辛。是篆文之辛亦或作亏。蓋辛亏一字。卜辭辥字作𠂤亏。亦其一證。兮田盤王命田政𤔔成周四方責。即委積之積。𤔔从𤔔吁。即篆文从𤔔辛之辭。政辭乃政𤔲之假借。知号乃亏之繁文。亏吁又一字矣。亏字當从說文吁字讀。讀如櫱。即天作孽之孽之本字。故訓為辠辥字。从𠂤止亏會意。亦以為聲。凡宰辟辭諸字皆从此字會意。至說文所說辛辛辥諸字。皆从後起之篆文立說。故動輒齟齬矣。」（觀堂二六一頁至二六四頁釋辥）

〈大47〉「𤔲×我萬民」

〈大24〉「邦居潢辥」



辭 說文籀文作辭 郭沫若讀為余

齊鎛 枼萬至于辭孫子

〈0063〉「枼萬至於辭▲子孫」「子是辭▲可吏使」



邾公牼鐘 鑄辭龢鐘

〈0046〉「盥鑄辭▲子 龢鐘二鍺」



伯辭 鼎

〈0462〉「伯▲辭▲作旅 寶尊壺盤」

a 潘祖蔭曰吳清卿說 辭即嗣說文辭籀文作辭辭籀文作嗣凡彝器司寇司馬之司繼嗣之嗣皆作嗣 b（攀古二冊八頁齊子中姜鎛）

b 方濬益曰辭即台爾雅釋詁台我也又予也 b（綴遺卷二、二十二頁邾公牼鐘）

a 吳大澂曰辭即嗣說文辭籀文作辭辭籀文作嗣凡彝器司寇司馬之司繼嗣之嗣皆作嗣辭與嗣古通（愙齋二冊二五頁齊

侯鎛

強運開曰「𠮷齊侯鎛某萬至於辝孫子按辝乃古文辭段借為嗣」(古籀三補卷二第十二頁)

楊樹達曰「說文辝為辭之或體，字从辛，台聲，此當讀為台，爾雅釋詁云『台，我也。』」(積微一〇二頁𦔸黹鎛跋)

張日昇曰「按說文云『辭不受也，从辛从受，受辛宜辭之』辝籀文辭从台」金文與籀文同。容庚金文編一九二九年版二注云「辝與其同」郭沫若非之，謂辝與紿為一字，均用為台予也之台，紿作辝猶嗣之作𤔲。青研八十九頁 郭氏之言似有可商，𤔲或作𤔲而作𤔲者只兮甲盤及𤔲工丁爵兩見，辝从台从辛甚明析，而𤔲从𤔔从司，疑乃司之譌，若因此而牽合辝紿為一字則過矣。蓋司司相

通亦不足證㠯辛相通，且絜文有𤔲字（前二·二五·六）。此亦對郭說不利也。至於其誼，辝㠯雖近，然不必讀為予。郘公䃾鐘「余畢龏威忌，鑄辝龢鐘二鍺」，郘公華鐘「余畢龏威忌，悉穆不彖于氒身，鑄其龢鐘」，文例正同。古音辝其並在之部，則辝讀為其，較讀為予為妥。齊鎛「某萬至辝孫子」，讀作其，于義亦安。」

周法高曰：「郭沫若說辝即予字，辝屬之部，予屬魚部，韻部不近，非是。張日昇从容庚舊說，謂辝讀為其，聲紐不近，亦非。方濬益揚樹達讀辝為爾雅釋詁「台，我也」。釋文「台，音怡」之台，是也。拙著評高本漢原始中國語為變化語說（中國語文論叢，頁七十八）謂「在金文中則毫無例外的余字不用於領格……在東周的金文中第一人稱代名詞有台（或辝、飼、㠯）字，第二人稱代名詞有而字，都衹用於領

格。我疑心是余之和汝之的合音。「肄」為「余之」二字之合音，「而為汝之」二字之合音似無可疑。」

〈大45〉「女(汝)敬共肄子命」「余命女(汝)嗣肄子釐」〈大47〉「用[illegible](召)匹肄」子辟」

詞

辭 从司與說文籀文同與司

為一字 毛公鼎 司字重見

〈0680〉「命女 汝 𤔲 𤔲 公族

雩 与 參有𤔲」

高田忠周曰『按說文辭訟也从𤔔辛𤔔辛猶理辜也籀文作𤔲从司此篆正合但二文省口耳蓋訟爭必有司理之从司當兼聲與意也書呂刑明清于單辭民之亂罔不中聽獄之兩辭無或私家于獄之兩辭又禮記大學無情者不得盡其辭皆本義之一轉耳又經傳多段借為辭為詞〻義專行廣韻引說文說也說者詞也記曲禮安定辭疏言語也之類即是也又𥁕鼎古文多段借為司此銘官𤔲即官司也因謂論語舜有臣五人而天下治武王曰予有亂臣十人阮氏校勘記云唐石經臣字旁注釋文出予有亂十人云本或作亂臣十人非按困學紀聞云論語釋文予有亂十人左傳叔孫穆子亦曰武王有亂十人劉

原父謂子無臣母之理然本無臣字舊說不必改故皇疏云亂理也武王曰我有共理天下者有十人也似亦無臣字蓋石經此處及左傳襄廿八年臣字皆後人據偽泰誓妄增此說為是但此亂亦與此節同元當作𤔔即𤔔省文其義亦段借為司〻掌理者也武王有司十人與舜有臣五人同意故讀經者𤔔孝注臣字以便釋解後人誤竄入司下耳然此條𤔔譌為亂猶關雎之𤔔段借為詞今本譌作關雎之亂其誤出于一徵明矣要亂訓治也治者理也𤔔亦同訓𤔔亂音義皆近而亡亂之亂𢿋為正字亂為借字為亂為𢿋與𤔔無涉矣已（古籀篇十六第二五至二六頁）

林義光曰說文云辭訟也从𤔔辛𤔔辛猶理辜也按本訓為獄辭从辛𤔔省聲古作𤕦（兮田盤）說文云辤不受也从受辛受辛

宜辤之也按與辭形近隸省8也不當制篆說文云嗣籀文

辭从司按从口嗣聲古作𤔲（召叔山父簠）作𤔲（師嫠父鼎）作𤕌（司寇良父簠）

說文云司臣司事於外者从反后按反后非義司即嗣之省文

古作司（毛公鼎）（文源）

a 壬 文壬爵 〈1596〉 壬

b 木父壬鼎 〈0237〉 木父壬

c 毋壺 〈2794〉 克作兄日壬寶尊彝

d 兄日戊 〈3122〉 兄日壬

e 宅簋 〈1345〉 隹王月 壬辰

f 公貿鼎 〈0628〉 隹十又一月初吉壬午

i 呂鼎 〈0649〉 辰才(在)壬戌

k 員尊 〈2123〉 員作父壬寶尊彝

l 趞曹鼎 〈0636〉 隹十又五年五月既生霸壬午

j 鼓簋 〈1315〉 隹六月既死霸壬申

k 䜌簋 〈1364〉 隹十又三月既望辰在壬午

l 弔宿簋 〈1134〉 叔宿

(且)丁日壬寶尊彝

m 無叀簋 〈1353〉 隹十又三年正月初吉壬寅

n 伯中父簋 〈1261〉 唯五月辰在壬寅

o 鬲攸比鼎 〈0702〉 隹廿又二年三月初吉壬辰

p 湯弔盤 〈2915〉 隹正月初吉壬午

q 吉日壬午劍

〈3159〉「吉日壬午」



婦母壬簋

母壬二字合文

〈1763〉「婦母壬」

〈2629〉「隹正八月初吉壬申」〈1118〉「父壬」〈1440〉「隹九月初吉壬申」〈1672〉「山且壬」〈1741〉「糸父壬」〈1742〉「日至形中庚日父壬」〈1828〉「子東壬父辛」〈2007〉「舟父壬」〈2008〉「山父壬」〈2365〉「叉父壬」〈2401〉「禹先日壬」〈2663〉「叉戍乍父壬尊彝」

「方濬益曰『王菉友大令曰說文从壬之字多誤𡈼有古文𡈼而變壬為工是李斯改古文時業已獨闢虛造何怪許說之紕繆乎

濬益按彝器文壬字多从工而於中直作丨以為識別亦有逕作工者如此銘壬字是菉友以為始於李丞相未然也』(綴遺卷

十七七頁亞形父壬尊）

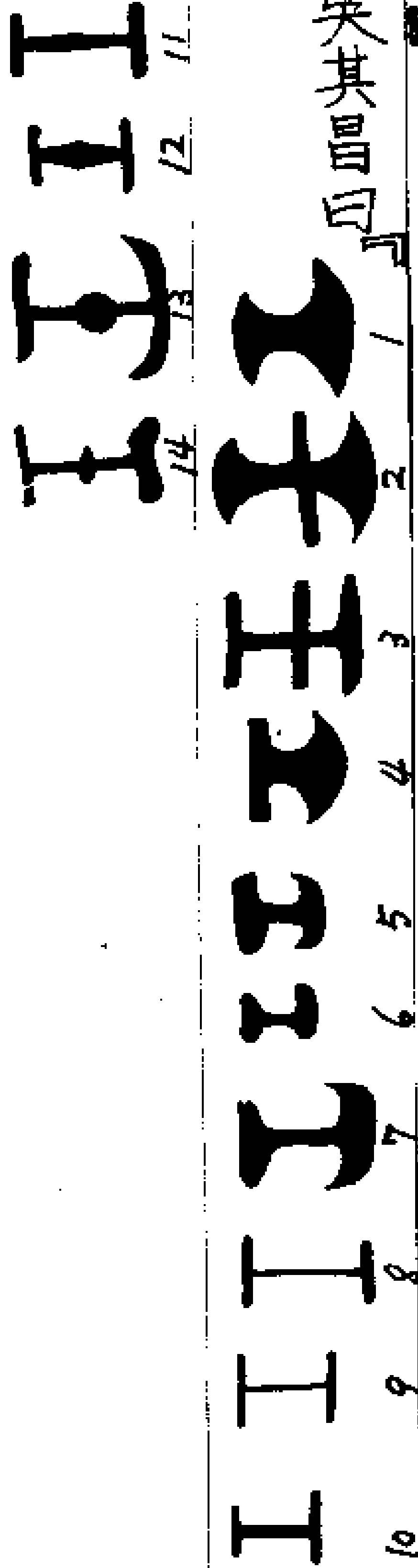
方濬益曰「妊女姓也經傳作任詩曰思齊大任文王之母國語曰昔摯疇之國也由大任韋注摯疇二國任姓奚仲仲虺之後又按薛亦奚仲後左隱公十一年傳公使請於薛侯曰寡人若朝於薛不敢與諸任齒是也後世以妊為妊娠字說文妊孕也經傳因此通改為任不復知妊為本字矣」（綴遺卷二十二、二十七頁遺妊爵）

高田忠周曰「按說文壬位北方也陰極易生故易曰龍戰于野戰者接也象人裹妊之形承亥壬以子生之敍也壬與巫同意段氏云月令鄭注壬之言任也時萬物懷任於下釋名曰壬妊也陰陽交物懷妊至子而萌也易坤上六爻辭戰者接也釋易

之戰字引易者證陰陽生也文言曰為其兼於陽故稱龍許君以亥壬合德亥壬包孕陽氣至子則滋生矣許意蓋如段說然許氏未得最初造字之恉此字即从工是與巫同例巫者事神者女而尊者也壬者妊也婦人之可重者也故並不从女而从工工者兼天地人三德之謂也从工之意至深矣又巫字以舞手舞袖為形[illegible]爻是也壬字以●若一為意亦指事也此實兩字同意者也許氏不釋字从工借以為女之尊者之理可謂粗漏矣然則壬即妊古文也後以壬專用支干字本義却加女作妊以分別亦古今文字變易之恆例也卜辭壬妊並用其分別亦久矣女之妊孕即天分也亦所以克任故轉義詩賓之初筵有壬有林箋壬任也又其任也大且重故爾雅釋詁壬大也(古

林義光曰「說文云壬位北方也。陰極易陽生故易曰龍戰于野戰者接也象人裹懷妊之形。按壬與人懷妊形不類古作工（叔宿尊彝壬）作工（公貿彝）即滕之古文機持經者也象形滕蒸韻壬侵韻雙聲旁轉故禮記戴勝（戴勝即勝之借字）戴勝者鳥首有文似爾雅釋鳥作戴鵀亦作戴紝見釋器為經之古文古作巠（號季子伯盤）巠象勝持絲形从巠經字偏旁文壬（文源）」

吳其昌曰「



1穆公鼎嘯堂冊一頁十三 2父壬子形爵嘯堂冊一頁四十五 3父壬爵嘯堂冊一頁四十六 4子壬乙酉爵愙齋冊二十

二頁十五 5 父壬爵殷文存册下頁十五 6 父壬索形爵愙齋
册二十二頁二十四 7 父壬舟形爵殷文存册上頁二十二 8
父壬木形鼎殷文存册上頁四 9 兄日壬勾兵周金卷六頁六
十八 10 旁壺周金卷五頁五十四 11 伯中父毁周金卷三頁六
十六 12 叔宿毁攈古卷二頁四十一 13 鬲攸从鼎周金卷二頁
二十一 14 湯叔尊周金卷五頁四

第一字在穆公鼎銘曰作命臣工其為工字不可移易而其字形與第二字父壬之壬字全同但少一畫耳是工壬一字之明證一也第二第三又第五至第八計六字其銘文皆作父壬第九第十計二字其銘文皆作兄日壬第四字其銘文作子壬皆碻係壬字不可移易而其字體皆作工字亦不可掩諱是工壬一字之明證二也說文于工字下云與巫同意于壬字下又云

與亞同意是工王一字之明證 三也

第二字與第三字銘文皆作父壬然第二字已與王字酷類第三字則直為王字亦明顯不容掩辯此又壬王一字之明證也工士壬王既係一形則此四字自必同義又可知也工士之義皆為斧則壬之初義自亦為斧又如第二字父壬之壬作[illegible]乃繪一斧兩端俱有鋒刃腹貫修柯之狀殆古時有一時期本有此特制之斧以便倒仰可用吾人姑名曰兩刃斧壬之地位殆適介于斧與兩刃斧之間者歟

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十者皆兵器殺人器刃屬器也說絡續詳下疏壬為兩刃之斧辛亦斧屬武威刑殺之器詳下疏故壬與辛之義相近相麐故春秋成公十六年左氏傳記楚公子壬夫字子辛春秋名字自相詁是其證也

逸後壬字之中畫由一漸短而成上下之▲形▼形漸省而為

)形(形更省之則為一於是一變而為扁仗从鼎之王再變

而為湯叔尊之王更後小篆又從湯叔尊之王衍而成壬而壬

之原形毁本義亦隨之滅矣』(武大文哲季刊五卷三期四九五

至四九八頁金文名象疏證)

高鴻縉曰『說文壬位北方也陰極陽生故易曰龍戰於野戰者

接也象人褱妊之形承亥壬以子生之叙也與巫同意壬承辛

象人脛脛任體也』如林切

林義光曰按壬與人懷妊形不類古作王作工即縢之古文機

持經者也象形縢壬雙聲旁轉故禮記戴勝爾雅釋鳥作戴鵀

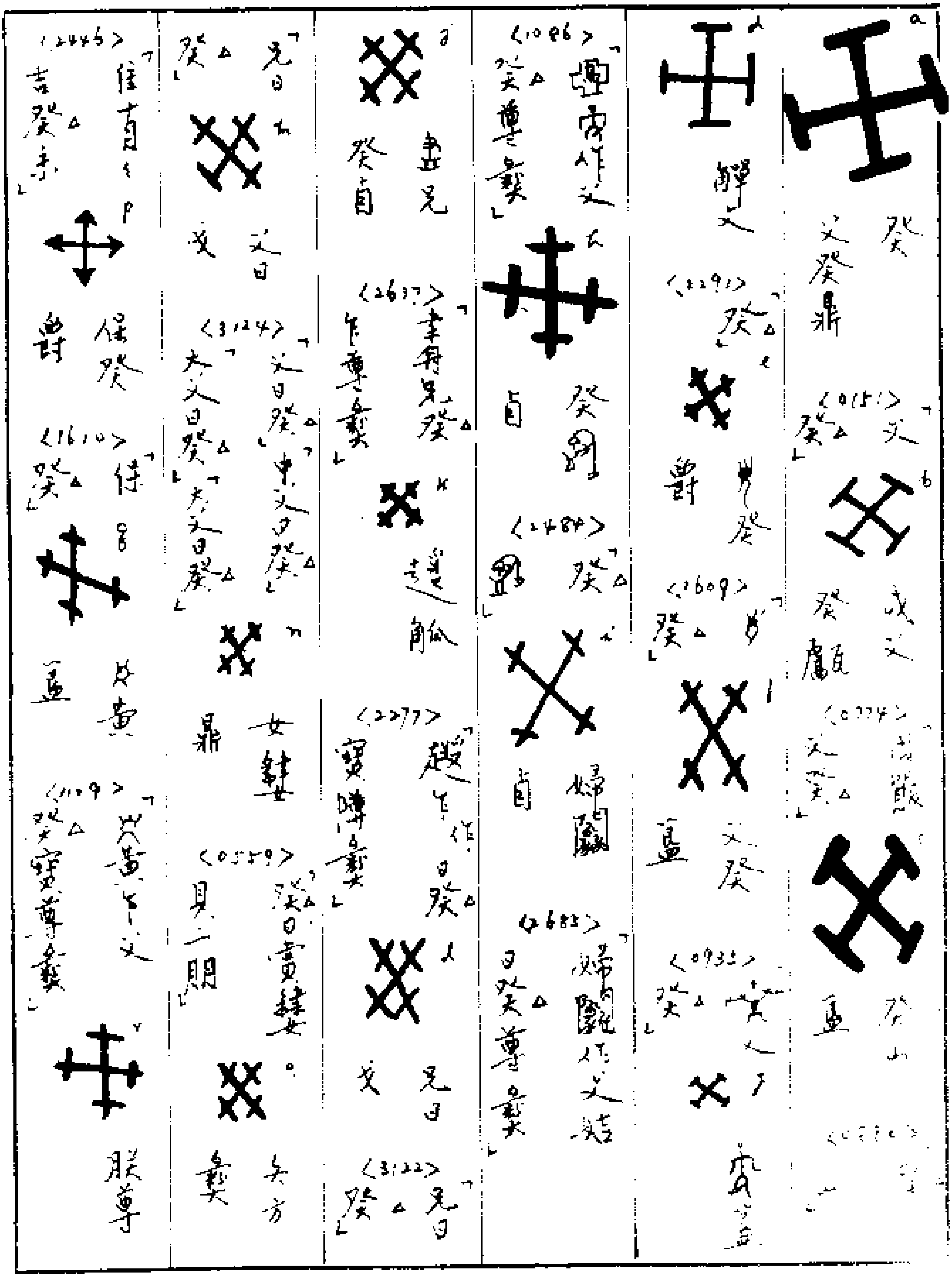
亦作戴紝巠為經之古文古作巠𡋹正象縢持絲形从壬

按林說極是壬為持經之器之象形文及借為天干第九名乃另造縢字以還其原（字例二篇一六三至一六四頁）』

蔣禮鴻曰『說文說干支字多詭誕不經然意其所受有自未審悉廢也壬下曰象人裹妊之形此壬之確解舟形父壬尊作工叔宿敦作王此非工巧字亦非吳其昌說為兵器之①實即身字身者說文曰躳也從人厂聲 心叔 以為非是當象女有身之形聞吳夌雲（此說未見）有此說是也身體本字當作申予別有說身字叔氏寶䵼鐘作孕遹彔鐘作孕叔向父敦作身舟形父壬尊叔宿敦字即由此譌變其迹可見也篆文作工則筆畫更平正矣說文巫下曰象人兩褎舞形亞下云象人局背之形說解皆以為人形而與壬篆文皆上下兩橫畫均齊雖巫字說不可信據甲文乃（兩手奉玉巫者以玉事神者也說文玉部靈字可參）然說巫亞以人形其諸有自來矣可

與壬比例也吳君說為兵器之壬 容或別有一字予未能宣究壬既混於兵器之壬 又混於物出地挺生之？身又借為身體字亡其本義則不得不有以別之 於是有壬旁加女之妊 有從女辰聲之娠 有壬旁加人之任 有身旁加人之身 任即傳之變形也 廣雅孕重妊娠身媰傳也 玉篇傳妊身也 知妊娠傳諸字皆同壬與身為初字 任與傳亦同原 無可疑矣 古從人從女有不別者 如說文侑婧同字 姓字齊侯鎛作佳 妊之為任固無足異者 說文訓氏為傳 段氏既已疑之 訓任為保 未有能發其疑者 蓋古義之不明也久矣（說文月刊第三卷十二期八七至八八頁讀字肊記）

〈大37〉「佳十又三月 既死霸壬午」

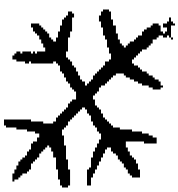


〈2457〉「朕乍父癸寶尊彝」



向乍父癸簋

〈1111〉「向乍父癸寶尊彝」



仲辛父簋

〈1304〉「中辛父乍朕皇祖日癸寶尊殷」



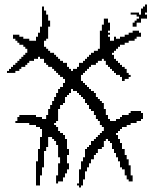
殷串簋

〈1317〉「隹王三月初吉癸卯」



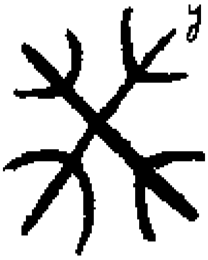
格伯簋

〈1362〉「隹正月初吉癸子巳（祖）」



穌公簋

〈1265〉「穌公子癸父甲乍尊殷」



鄀公鼎

〈0651〉「隹鄀八月初吉癸未」



陳侯因資錞

〈1503〉「隹正六月癸未」

〈0238〉「魚父癸」

「冊父癸」

〈0239〉「鳥形父癸」

〈0244〉「嬰父癸」

〈0240〉「酉父癸」

〈0245〉「𤔲父癸」

〈0241〉「[illegible]父癸」

〈0276〉「SS冊父癸」

〈0242〉「[illegible]父癸」

〈0284〉「朋亞形且癸」

〈0243〉

〈0291〉「天黽父癸」

「兄戊父癸」

〈0292〉「子單父癸」

〈0319〉「冊庚父癸」

〈0293〉「[illegible]父癸」

〈0339〉「孔乍父癸彝」

〈0294〉「吾乍父癸」

〈378甲〉「魚父癸口侯」

〈0295〉「[illegible]」

〈0382〉「[illegible]」

且癸嘼」<0389>「冉乍父癸寶鼎」<0390>「㠱子㠱父癸」<0425>「亡𣦼乍父癸彝」

<0426>「亞中㠱」天𠭯乍母癸」<0433>「䀠作父癸寶尊彝」<0434>「臣辰冊𠬝父

癸」「口」<0456>「𠭯季作父癸寶尊彝」<0460>「北子乍母癸寶尊彝」<0471>「𩁹

婦尊乙己且丁父癸」<0504>「用乍作且祖癸寶鼎」<0613>「唯征正月既望

癸酉」<0647>「我作禦𣄰祖乙妣乙祖己妣癸」<0652>「十又一月癸未」<0798>「乍

父癸寶障獻𩰤」<0505>「婦闌乍文姑日癸尊彝」<0923>「𠙶父癸」<0924>「𬂈

父癸」<0925>「𠆤父癸」<0926>「亞中弜父癸」銘在蓋<0927>「共父癸」銘在亞中<0934>「臤父

癸」<0950>「𡗕父癸」<0954>「祖癸父丁」<0963>「作父癸先」<0987>「𠬝父癸」<0991>「日𠂤衍天

父癸」<0996>「甬乍父癸尊」<1043>「𡧊乍父癸尊彝」<1077>「僕缶作祖癸尊彝」

<1091>「若癸乙己受丁旅𢆶」<1106>「集俈乍父癸寶尊彝」<1110>「𠂤作父癸

宗尊彝」<1117>「單㬎作父癸寶尊彝」<1128>「𢦏𨑀彝乍作父癸寶

𨻰尊彝」<1140>「口口乍作日癸障彝」<1145>「用乍且癸彝」<1213>「癸𠂤」

〈1742〉「用乍且癸寶尊」

〈1311〉「癸乙」

〈1608〉「癸[glyph]」

〈1673〉「[glyph]且癸」

〈1743〉「[glyph]父癸」

〈1744〉「[glyph]父癸」

〈1745〉「[glyph]形父癸」

〈1747〉「集父癸」

〈1748〉「隻父癸」

〈1749〉「雔父癸」

〈1750〉「[glyph]父癸」

〈1751〉「幺父癸」

〈1752〉「[glyph]父癸」

〈1753〉「[glyph]父癸」

〈1754〉「[glyph]父癸」

〈1755〉「[glyph]父[glyph]」

〈1756〉「[glyph]父癸」

〈1757〉「[glyph]父癸」

〈1758〉「[glyph]父癸」

〈1759〉「[glyph]父癸」

〈1773〉「中[glyph]双獸形父癸」

〈1775〉「荷貝形[glyph]癸」

〈1783〉「父癸」

〈1784〉「[glyph]父癸」

〈1785〉「[glyph]父癸」

〈1786〉「[glyph]父癸」

〈1800〉「[glyph]亞[glyph]癸」

〈1801〉「天[glyph]父癸」

〈1802〉「[glyph]父癸」

〈1803〉「步」父癸」

〈1804〉「[glyph]父癸口」

〈1805〉「[glyph]父癸」

〈1812〉「[glyph]册父癸」

〈1813〉「中[glyph]父癸」

〈1820〉「癸[glyph]見乍考戊」

〈1821〉「口[glyph]乍父癸」

〈1866〉「用乍父癸尊彝」

〈1867〉「用作父癸彝」

〈1890〉「[glyph]父癸」

〈1895〉「亞[glyph]作母癸」

〈1896〉「癸乙」「用作母癸尊彝」

〈1915〉「[glyph]父癸」

〈1927〉「父癸臣辰[glyph]」

〈1951〉「用乍作父癸[glyph]尊彝」

〈1977〉「癸鳥」

〈2009〉「[glyph]父癸」

〈2010〉「[glyph]鳥形父癸」

〈2011〉「酉父癸」

〈2012〉「獸形父癸」

〈2013〉「[glyph]形父癸」

〈2029〉「父癸[glyph]」

〈2030〉「[glyph]父癸」

〈2046〉「[glyph]父乍癸寶尊彝」

〈2097〉「宿父乍父癸寶尊彝」〈2108〉「𠈇作父癸寶尊彝」〈2109〉「[illegible]乍日癸公

寶尊彝」〈2131〉「癸未」「用乍父癸寶尊」〈2137〉「用作朕文考日癸旅寶」

〈2152〉「隹十月二吉癸未[illegible]」〈2227〉「馬形[illegible]癸」〈2242〉「[illegible]父癸」〈2243〉「[illegible]父癸」〈2249〉

「[illegible]父癸」〈2266〉「[illegible]父癸[illegible]」〈2276〉「[illegible]作祖癸[illegible]寶彝」〈2366〉「[illegible]父癸」〈2367〉

「叔父癸」〈2368〉「子父癸」〈2369〉「矢父癸」〈2370〉「[illegible]父癸」〈2374〉「子癸[illegible]」〈2382〉「責

父癸」〈2384〉「[illegible]父癸」〈2399〉「[illegible]口父癸」〈2411〉「亞作[illegible]父癸彝」〈2420〉「枚乍父

癸彝舟」〈2454〉「癸[illegible]」〈2501〉「父癸魚」〈2537〉「[illegible]父癸」〈2538〉「[illegible]父癸」〈2539〉「

亞中得父癸」〈2551〉「[illegible]父癸」〈2554〉「[illegible]且癸」〈2556〉「[illegible]父癸」〈2571〉「刀[illegible]」

父癸」〈2572〉「何戈[illegible]父癸[illegible]」〈2572〉「[illegible]父癸[illegible]」〈2573〉「[illegible]父癸」

〈2594〉「非[illegible]父己母癸」〈2598〉「非[illegible]女[illegible]父癸」〈2615〉「作父癸尊彝」〈2641〉「亞[illegible]

[illegible]作母癸」〈2644〉「[illegible]己且丁父癸」〈2658〉「矢伯[illegible]作父癸彝」

〈2664〉「[illegible]作妣癸𨍹彝」〈2677〉「𠈇作父癸寶尊彝」〈2679〉「[illegible]作文考癸寶𨍹

彝」〈2683〉「父癸（畐）」〈2684〉「[glyph]寂獸乍父癸。寶䵼彝」〈2691〉「用乍父癸。䵼彝」〈2711〉「用乍祖癸。䵼彝」〈2717〉「用乍文考癸。寶䵼器」〈2745〉「用乍文父癸。宗寶䵼彝」〈2730〉「用作父癸。寶尊彝」〈2743〉「婦闆乍文姑日癸。尊彝」〈2757〉「魚父癸」〈2159〉「527父癸。」〈3040〉「[glyph]父癸。」〈1746〉「𠤲父癸。」〈2212〉「癸𤔲」

𠃊徐同柏曰「古文壬作工此癸字从兩工相交癸承壬故字从之」

（从古卷八、二十頁商父癸爵）

高田忠周曰「按說文𤼽冬時水土平可揆度也象水從四方流入地中之形凡𤼽之屬皆从𤼽𥋩籀文从癶从矢今見卜辭及三代金文有𤼽無癸而漢刻石反之有癸無𤼽近出流沙木牘文亦皆作癸癸艸體也又說文凡癸聲字戣睽㚇鍨湀闋睽揆九名而艸部葵字唯作𦵪从𤼽聲因按𤼽癸元當別字𤼽為水系如許所云左哀十三年傳呼曰庚癸乎注北方之水可證

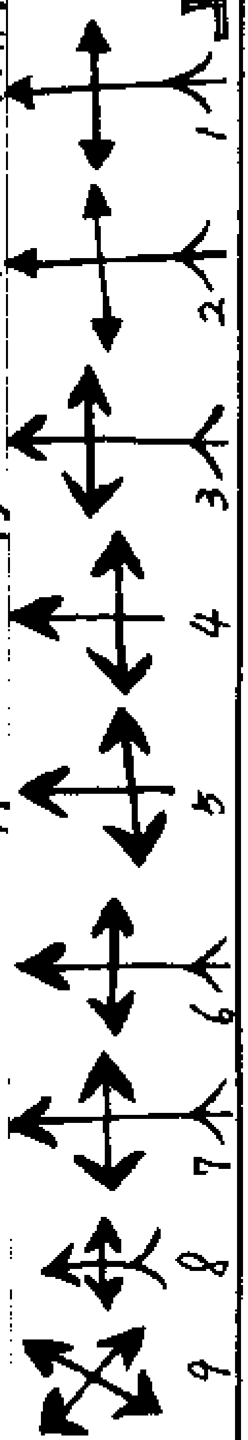
矣又史記律書癸之為言揆也言萬物可揆度律歷志陳揆於癸此為癸字本義癶者步足也矢與楘同意踏步而有楘則所以揆度步曰癸手曰揆癸揆音義皆近擬字古文作𥎦象人執楘而立擬揆癸可互推證矣然隸書癸字可為形也𣥠不可為形故漢人多借癸兼𣥠癸專行而𣥠隱矣禮記月令其曰壬癸虞書辛壬癸甲元皆作𣥠今作癸者漢人以隸釋古時所改顯然可知矣但依許氏其通用始於史籀乎又按說文癸戣字金文皆从𣥠聲戣睽諸字亦為籀文乎（古籀篇五第三八至三九頁）

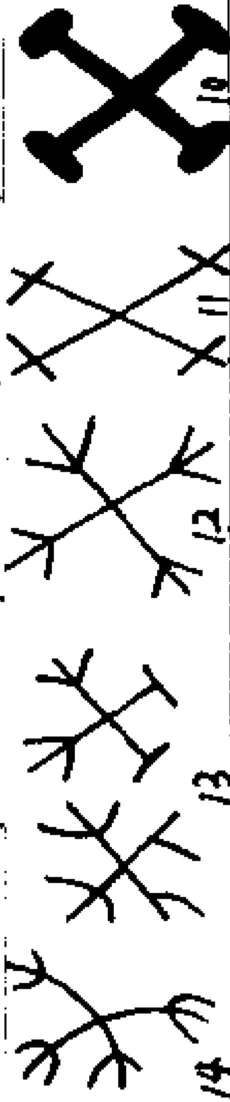
林義光曰說文云𣥠冬時水土平可揆度也象水從四方流入地中之形木一經曰癸承壬象人足接𣥠為水流形不類朱氏

騐聲云即戣字書一人冕執戣命顧鄭注蓋今三鋒矛也古作㞢鳥形父癸器象三鋒矛立土上形作朩亞形祖癸器上象三鋒矛下象其柎與戈作[illegible]同意變作乂癸山器作[illegible]仲辛父敦作乂咎尊彝器隸作癸者以业形近𠔂类形近类說文以[illegible]為籀文从癶从矢恐未足據也』（文源）

α 柯昌濟曰『王舊釋癸誤齊癸姜敦亦有此字說文乎語乎舒也从兮从八八八分也爰禮說采古文乎如此案古乎字當祇作此形殆象物乎衡之狀其後遂體作小篆形而古字遂不易識矣攻盧王子廛之乎字作中與此字正同特出其下耳至說文所引古文乃戰國時體其字下或从土亦見於金文者若古文之癸皆作側形與此字有別』（韡華三一八至三一九頁王解）

吳其昌曰「





1 癸鼎彝代卷一頁六 2 癸鼎嘯堂册一頁三 3 癸父乙卣攈古卷一之二頁三十四 4 癸斝彝一周金卷三頁一百十六 5 癸斝鼎貞松卷二頁二十八 6 癸父己鼎殷文存卷一頁六 7 癸且己甗嘯堂册二頁六十四 8 匽趠鼎愙齋册五頁十三 9 何彝貞松補遺卷一頁二十三 10 癸山毁愙齋册七頁一 11 木父癸觶殷文存卷二頁二十八 12 中辛父毁周金卷三頁五十三 13 格伯毁周金卷三頁二十九 14 敓叔毁愙齋册十二頁十

以上皆癸字也倒亦可分數類自第一字至第八字為一類第

九字為一類第十字為一類第十一字為一類此二類形體相同者多至不可勝舉故僅舉第一以見例第十二字至第十四字為一類此類為癸字之古文奇體而第十四字則其尤異者也癸字之本義乃矢也乃雙矢交揆之形也此觀于上列證例諸形㛿孺共喻非曲學碩伯所可口舌爭也第一類字皆象一矢樹立又有一矢雙鏑而橫揆之狀第二類字則象兩矢並皆雙鏑而交揆之狀第二類字且正為自第一類字至第三類字中間之過渡字即由[illegible]形渡[illegible]形而至[illegible]形致底于[illegible]形而落于[illegible]形一往而遂不復也自第三類字以後而雙矢交揆之義遂湮苟吾人一夷攷其實則由第二類字漸變為第三類字由鏑形之↑狀漸變為丅狀十狀亦正猶齊厌女伯鬲（周金卷二之頁七十）厌字所從之矢作天亦適將↑狀漸變為丅狀也亦正猶睘卣

（愙齋冊十九頁二十二）之室字所從之至作□亦適將□↓狀消變為□狀也合乎金文消變之公律此其一（又如金文之射字皆作□而殷虛書契後編卷下頁二十三片二有射字作□亦將←狀消變為□狀可證）

今再於龜甲獸骨文字中以徵其同類鐵雲藏龜冊二頁七十一片四有文作□又藏龜冊五頁一九七片二有文作□又藏龜冊五頁二百十五片四有文作□其字皆與上列金文例證第一類字彖髮畢同亦正象一矢直立而另一雙鏃之矢橫揆之形此其二

既知癸字從一直立之矢↑而又從一雙鏃之矢↔橫揆其上其後此↔形逐漸循消變公律由↔而□而□而□此□形者已與癶形相似而卒至誤變為癶下加一直立之大以是繆篆之癸遂產生矣說文不知其為繆篆也而顧以為乃籀文說文

云𣥠冬時水土平可揆度也𤼽籀文从癶从矢從許氏所見繆篆癸字之從矢已可追溯其所從來而知癸字最古夙義之本為矢矣許氏貿然云象人足已極曲說而妄人瞽說謂以足步量地說文隸疑且大放厥辭云步尺如人兩足以木為之故從二木其度地如行步兩足交互而前……其智真不可及也此其三

癸字既為變矢交揆之形故因之而癸義亦得揆訓釋名釋天云癸揆也廣雅釋言同崔靈恩禮記義宗同史記律書癸之為言揆也禮記月令其日壬癸鄭玄注癸之言揆也此其四

說文云癸冬時水土平可揆度也象水從四方流入地中之形揆許說象水從四方流入地中之形固為絕謬而以癸為有揆度水土之義則似遠有所本但不必在冬時耳癸為矢形最始先民量度土地彊域之法惟弓矢耳故彊之為文即從弓作畺謂以弓射定之也故地有一弓之稱矣又矦衛之矦郊鄙之郊

字皆從矢交即矢（詳上）謂皆當一矢所射之遠也尉攸從鼎云我弗具付尉从其祖射分田邑……尤為古時田邑疆界乃以弓矢射分之鐵證戣義為矢故斯先民以之射分田邑故有揆度水土之義也此其五

戣義為矢亦已瓮麗明然而於此有異義突起焉戴侗六書故曰戣鼎文作□書云一人冕執戣殆似三岐矛羅振玉曰顧命鄭注戣瞿蓋今三鋒矛今□字上正象三鋒下象著地之柄與鄭誼合□為戣之本字後人加戈耳金文（編引）朱駿聲沛然和之今按此說未盡是也戣之為物不能謂為不近似戣（詳下）然質然即謂□為戣之本字則斷非也謂上象三鋒下象著地之足乎以鐵雲藏龜三見之戣字皆作□證之則明為矢形羅說無存立餘地矣且契九字何彝之戣作□亦得謂為象三鋒矛乎亦

不思之甚矣（武大文哲季刊六卷一期二一四至二一八頁全文名象疏證）

高鴻縉曰「說文〤冬時水土平可揆度也象水從四方流入地中之形癸承壬象人足癸籀文从癶从矢居誄切

按〤為桂字初文原象桂花四蕊形商周俱借為天干第十名天干第十名周末復叚三鋒矛癸字為之秦人另造桂字以代〤於是桂行而〤廢戰國初五行學說興周末人以干支及五方四季分配五行於是甲乙東方木又屬春丙丁南方火又屬夏庚辛西方金又屬秋壬癸北方水又屬冬戊己中央土又屬四季之末東漢緯學大盛許氏囿於時尚據以說文字之初形誤也又癸與〤本非一字許氏亦承前人習用而誤合癸者三鋒矛也」（字例二篇四五至四六頁）

「薛尚功曰小篆[glyph]具四屮癸鼎[glyph]則一屮三包此則皆無屮意豈所謂癸正北方芽蘗未萌者耶」(款識卷五第五六頁癸舉)

子 金文以此為十二支之子 傳卣 甲子

〈2703〉 隹五月既望甲子△

呂伯簋 甲子

說文籀文作𡿺

〈1372〉 隹六年三月甲子△

金文以此為十二支之巳 與卜辭同

御□簋 辛巳

〈1243〉 辛巳△

簋 辛巳

〈1253〉 辛子△

簋

〈1293〉 其子孫永寶

取卣 八

〈2701〉 敔辛巳△

簋

〈1341〉 對揚天子休△

小臣邑斝 癸巳

〈1896〉 癸巳△

格伯簋

〈1362〉 隹正月初吉癸巳 其萬年子子孫孫永保用

尊 丁巳

〈2138〉 丁巳△

尊

〈2323〉 丁子巳 子孫永

大作大仲簋

〈1330〉 唯六月初吉丁子△

史頌簋

〈1356〉 隹三年五月丁子巳 遣天子△ 覲令命

子子孫孫永寶用

乙巳 寧鼎

〈0648〉
其孫孫子子永寶

弔上匜

〈2981〉
唯十又二月初吉乙巳 子子孫孫

金文子孫之子

戊甬鼎

〈0617〉
王令宜子迨 西方于省

子▼ 爵

〈1620〉
子 亞

爵父

〈1510〉
子

子黄父 已觶

〈2396〉
子黄 父乙

子父 庚爵

〈1726〉
子父 庚

小子射 鼎

〈0604〉
子 小子 鍚

冀王 南貝

子辛 卣

〈2542〉
子辛

子且 乙卣

〈2502〉
子祖 乙

子父 鼎

〈0153〉
子 父

女子 鼎

〈0296〉
女子

駱子 卣

〈2718〉
王令士衜歸貉子
鹿三 貉子早 揚王休

諸女 觥

〈2780〉
亞中觀諸女台
大子尊彝

弔單 鼎

〈1603〉
唯黄孫子係君弔單自
作鼎 子孫永寶用享

引觥

子

<2745> 「子▲賓引白 叔父父丁尊彝」

子

至角

<1866> 「子▲錫貝 無空貝」

子

子䊷 觥

<2742> 「子▲盤在 作父乙彝」

子

者姛 罍

<2849> 「田亞中觥 者諸姛」

亞大子▲障彝

子

沈子 簋

<1391> 「乃鴅沈子▲作緝于周公宗」

「沈子▲其顓裒緬懷多」

「公能福」「乃沈子▲妹克蔑」「休沈子▲肇由數狃賓寓」「其孔哀乃沈子▲也唯福」「也用褱餒懷柔 我多弟子▲」「歔憼天」「通遲子▲」

子

麻伯 簋

<1347> 「般 辟」

「天子▲麻由、令宰隹獻」

子

令 簋

<1377> 「婦子▲後 人永寶」

子

盠 鼎

<0679> 「子子▲孫孫▲其 永寶 口白」

「令㦰東 從天子▲休」

「夷使宰小子▲數」

子

趞 鼎

<0636> 「其子子▲孫永寶」

子

利 鼎

<0653> 「其其孫孫子子▲永寶用」

「日限訟于井叔」

子

師奎 父鼎

<0667> 「對揚天子▲丕顯魯休」「師奎父其萬年子子▲孫孫永寶用」

子

寧 簋

<1263> 「世孫子▲寶」

子

鼎 盂

〈1676〉 古伯 天其 ……子 鼎 鞄庚

〈0671〉 子子孫其萬年永寶用 鼎 師趛

〈0644〉 其萬年子子孫永寶用

大鼎

〈0666〉 對揚天子不顯休 大其子子孫遹萬年永寶用

善夫克鼎

〈0662〉 克其子子孫永寶用

頌鼎

〈0174〉 頌敢對揚天子不顯魯休 晄敢自天子子孫永寶用

楚公鐘

〈0028〉 孫子子其永

寶 毛公鼎

〈0180〉 毛公厝對揚天子皇休 子子孫永寶用

杞伯簋

〈1222〉 子子孫永寶

用 高 (A·B)

封簋

〈1340〉 萬年以厥孫子寶用

追簋

〈1355〉 天子多錫追休 追敢對天子覭揚 天子

遹其萬年子子孫永寶用

無㠱簋

〈1353〉 敢對揚天子魯休令 無㠱其萬年子孫永寶用

己侯簋

<1174> 子子孫孫其永寶用
禹攸比鼎

<0676> 子子孫孫永寶用
虢季子白盤

<2925> 虢季子白乍寶盤 不顯子白 王孔加

子白義子 子子孫孫子白
周皇父簋

<1326> 子子孫孫永寶用
晝簋

<1152> 其萬年孫子寶
子仲匜

<2980> 魯大嗣徒子仲白乍其庶女厲孟姬媵也 子子孫孫永保用之
欒書缶

<2996> 欒口之子孫
國差𦉜

<2999> 子子孫孫永保用之
鄀娶簋

<1291> 王子剌公之宗婦鄀娶為宗彝𩰫彝永寶用
齊鎛

<0062> 之子 仲

鈴 乍子仲姜寶鎛 侯氏 世萬至於辝孫子
邾公華鐘

<0051> 台宴士庶

孫子 子孫 永保用之
慶孫之子簋

<1403> 慶孫之子峠 之饙簠
曾子簠

<1410> 曾子 原自

曾伯陭壺

〈2829〉 子子孫孫

邵鐘

〈0055〉 邵伯之子 世世子孫

鄦侯簠

〈1327〉 鄦侯少子析乙孝孫丕巨鑄 趣取吉金

中鼎

〈0632〉 子孫是尚

沇兒鐘

〈0012〉 郳王庚之

子沇兒擇其吉金 子子孫孫

郘鐘 鉦

〈0012〉 萬 子孫

姑口句鑃

〈0058〉 姑馮昏同之子擇其吉

永保用之 金 子子孫孫

子禾 子釜

〈4020〉 子禾子口口內者御 咊 口口命

鄭者子鼎

〈0529〉 鄭者子 庚寅之日

子媍 童

〈2778〉 子媍 子童

吳季子之子劍

〈3153〉 吳季子之子 逞之元用劍

大子鼎

〈0371〉 鉦 大子鼎

上官登

〈3023〉 富子之上官 十台口大



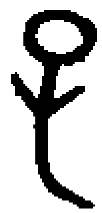
遣曹鼎

<0626> 敢對䣄天子休 (AB)



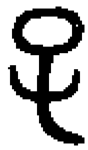
己侯貉子簋

<1247> 己侯貉子分己姜寶



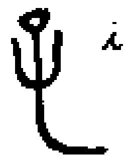
鄀討鼎

<0511> 子子孫孫永寶用



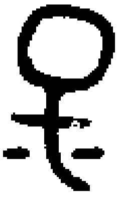
白者君盤

<2908> 其萬年子子孫孫永寶用享



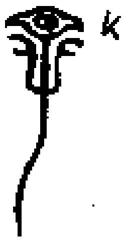
王子啟疆尊

<2102> 王子啟疆自作食彝



番居鬲

<0750> 子子孫永用



子賏戈

<2097> 子賏之用戈



王子匜

<2125> 王子

遣之盦盟



队子觶

<2408> 子乍文丁

口 <0013> 口口口之子口擇其吉金余以伐郘𤔲子孫子子孫孫口堋作以口

<0024> 子孫永寶用

<0025> 子子孫孫永寶

<0027> 其萬年子孫永寶

<0034> 子孫永寶用享

<0037> 首敢對揚天子丕顯休

<0038> 𪓐大宰鑄

子歅自作作其御鐘

<0039> 子孫永口用口口口

<0041> 羣孫斨子

子〃壿」「子〃孫〃」〈0042〉「邵于天子〃」〈0043〉「子〃孫〃羕保用之」〈0045〉「子〃
孫〃」〈0046〉「子〃孫〃永寶」〈0047〉「工𢾊王皮難之子〃者減」「子〃孫〃永保
用之」「工𢾊王皮難之子〃者減擇其吉金」「子〃孫〃」〈0049〉「虔
夙夕辟天子」「天子俏事洹梁其身邦君大正」「用天子寵」「洹梁
其敢對天子不丕顯休覲揚」〈0050〉「余幾路之元子」〈0051〉「邾王子旃」「子
〃孫〃萬業鼓之」〈0053〉「克敢對䣄天子休」「克其萬秊子〃孫〃永寶
〈0054〉「余唯雖末小子」「均子大夫」「子孫鼓之」〈0056〉「子〃孫〃永寶用喜」〈0057〉
「[illegible]御止御于天子」「追天子多易錫旅休」「旅對天子魯休覲」「子〃
孫〃永寶用喜」〈0058〉「子〃孫永保」〈0060〉「業萬孫子」〈0061〉「子〃孫〃永保用之」
〈0152〉「子𩫖」〈0184〉「子[illegible]」〈0189〉「子[illegible]」〈0190〉「子[illegible]」〈0249〉「子而已」〈0290〉「子刀父辛」
〈0292〉「子[illegible]父癸」〈0321〉「君妻子[illegible]」〈0377〉「[illegible]子[illegible]之[illegible]」〈0390〉「[illegible]系子[illegible]
父癸」〈0419〉「冲子[illegible]之行[illegible]」〈0423〉「北子[illegible]作旅彝」〈0446〉「子[illegible]口之孫口

□□□行器」〈0465〉「王子▲□自酢作飲𩰫」〈0466〉「敦子▲□□究圖□鼎」

〈0468〉「北子▲乍母癸寶尊彝」〈0499〉「芮犬子▲作鑄鼎」「子▲孫永用享」〈0506〉「子▲

二△孫永寶用」〈0510〉「孫子▲其永寶用」〈0512〉「子▲遹乍寶鼎」「子＝孫＝永寶

用」〈0514〉「子▲＝▲孫＝用喜」〈0515〉「子▲孫永寶用喜」〈0516〉「叀鄭子▲石乍鼎」「子▲二△

孫、永寶用」〈0517〉「□年盜口子▲㠯鋁鍺身戴口食」〈0522〉「其萬年子▲孫

永用」〈0525〉「其子▲孫＝用」〈0526〉「其萬年子▲孫永寶用」〈0527〉「鄭子▲蕢菁為

其行器」〈0530〉「縈子▲旅乍父戊寶尊彝」「其孫子▲永寶」〈0531〉「其萬年

子▲二△孫寶用」〈0532〉「其萬年子▲孫永寶用」〈0537〉「其萬年子▲二▲孫＝永

寶用」〈0533〉「其子▲＝▲孫＝永用」〈0539〉「其萬年子▲＝▲孫永寶用」〈0540〉

「其萬年子▲二△孫永寶用」〈0542〉「子▲＝▲孫＝永寶用」〈0549〉「子▲二△

孫永寶用」〈0545〉「其萬年子▲孫永寶用享」〈0546〉「子▲二△孫＝永寶用之」

〈0547〉「子▲＝▲孫＝永寶用」〈0550〉「子▲＝▲孫＝永寶用」〈0551〉「子▲孫永寶用之」

〈0553〉「其萬年子=孫=永寶用」〈0554〉「其子=孫=永寶用華」〈0555〉「內子
中㝬乍㛸尊鼎」「子=孫=永寶用」〈0556〉「鄭諸子口用乍作□鼎
「子=孫=永壽」〈0558〉「鑄子叔黑臣肇乍寶鼎」〈0560〉「上官郡子疾」〈0561〉
「其子=孫=永寶用」〈0559〉「其子=孫=用亯孝于宗老」〈0565〉「子=孫其眉壽
萬年永用享」〈0566〉「子=孫永寶用之」〈0567〉「其萬季子=孫永寶用」〈0568〉「子
=孫=其萬季永用亯射口」〈0573〉「子=孫=永寶用之」〈0575〉「子孫永
寶用之」〈0577〉「子=孫永寶用」〈0580〉「口口小子𣪕乍寒奴好尊鼎」「其萬
年子=孫永寶用」〈0582〉「虢丈公子𣪘乍作弔叔妃鼎」「子=孫=永寶
用亯」〈0583〉「其邁年子=孫=永寶用」〈0585〉「其萬年子=孫=永寶用」
〈0586〉「子=孫=永寶用」〈0587〉「子=孫=永寶用亯」〈0591〉「子=孫=其永寶」〈0594〉
「子=孫=其永寶」〈0595〉「其萬季子=孫=永寶用亯」〈0596〉「子=孫=永寶
用」〈0597〉「𠙵用乍作亯大子之家祀鐏」〈0598〉「其萬年子=孫=永寶」〈0599〉「其

萬年子=孫=永寶用」<0606>「其子=孫=永寶用之」<0607>「□絲大子作

孟姬寶鼎」「子=孫永寶用之」<0610>「子子孫孫永寶用」<0611>「王子剌

公之宗婦鄁嬰為宗彝𩰫彝」<0614>「子=孫永寶用」<0615>「子孫=永寶用

享」<0618>「子=孫=永寶用之」<0619>「子=孫=」<0620>「其萬年子=孫=永寶

用」<0621>「遷其萬年子=孫=永寶用」<0625>「叔辛白伯蔑乃子克曆」<0633>

「子=孫永寶」<0634>「曾子中仲宣𠆢用其吉金」「子=孫=」<0637>「師㝨

父其萬年子=孫=永寶用」<0640>「子=孫=」<0642>「子=孫=永寶用之」<0643>

其子=孫=萬年永寶用享」<0645>「富萬年子=孫=寶」<0649>「其子=

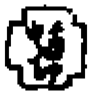
孫=永用」<0650>「乃雝子帥隹王母」「用自念于周公孫子」<0651>「子=

孫=永寶用享」<0654>「其邁萬年孫=子=永寶用」<0655>「其萬年子=

孫=永用」<0657>「敢對䚄天子不顯休」「子=孫=其萬年永寶用」<0658>「隹

三年五月丁子巳」「日遣天子䚄令」「子=孫=永寶用」<0660>「有𩁹

眔師氏小子卿射<0661>「對䚄天子不顯皇休」「子孫永寶用」<0663>「敢
(對揚)天子不顯休釐」「其邁萬年子孫永寶用」<0664>「對揚天子休」「其
萬年子子孫孫永寶用」<0668>「無叀敢對䚄天子不顯魯休」「萬年
子孫永寶用」<0669>「大師小子師望曰」「望敢對䚄天子不顯魯休」
「師望其萬年子〻孫〻永寶用」<0672>「敢對䚄天子不顯休令」「㝨
其口口萬年世子〻孫〻其永寶用」<0673>「對䚄揚皇天子不㔻休
「令其用各格我宗子雩与百生姓」<0675>「永念于厥孫辟天子」
「天子明哲」「不顯天子」「天子其萬年無疆」「敢對䚄天子不顯魯
休」「子〻孫〻永寶用」<0678>「子子孫孫寶用」<0731>「其永子孫寶」<0734>「子〻
孫永寶用享」<0736>「[illegible]龏入內饗于女子」<0737>「其子孫永寶用」<0738>「其萬
年子〻孫永寶用」<0740>「其子〻孫〻永寶用」<0741>「其萬年子〻孫〻永寶用」
<0743>「其子〻孫永寶用享」<0742>「子〻孫〻永寶用」<0744>「子〻孫〻永寶用」<0745>

「其萬年子孫永寶用」〈0746〉「龜晉父䢅滕其子□□嬶寶鬲」〈0748〉「陳侯作畢季口口口萬年子孫永用」〈0751〉「其萬季子子孫永寶用孫」〈0752〉「子子孫永用高」〈0753〉「其萬季子子孫永寶用高」〈0754〉「其邁萬年子孫永寶用」〈0755〉「子子孫其萬年永寶用高」〈0756〉「其萬年子子孫寶用」〈0757〉「隮子子鄭伯作尊鬲」「子子孫永寶用」〈0781〉「子商」〈0789〉「嘼子乍肇旅獻甗」〈0800〉「者女大子尊彝」〈0808〉「子子孫永寶用」〈0809〉「其萬年子子孫永寶用」〈0810〉「子邦父乍旅甗」「其子子孫永寶用」〈0811〉「子子孫永寶用」〈0812〉「子孫永寶用」〈0814〉「其萬季子子孫」〈0815〉「邕子良人擇其吉金」「其子子永」〈0816〉「子子孫永保用之」〈0818〉「徽公子子弔叔邊父乍作旅獻」「子孫孫是尚」〈0882〉「子㠯」〈0883〉「子吏」〈0884〉「子系」〈0892〉「子彝」〈1047〉「蝉仲子日乙」〈1050〉「棠子乍寶障彝」〈1112〉「白乍厥謹子寶尊彝」〈1121〉「子䧹乍作父乙寶障彝」〈1126〉「𦤎子口乍父庚寶障彝」〈1132〉

「子=孫=其永寶」〈1149〉「唯子孫作寶」〈1154〉「萬年孫子寶」〈1160〉「子=孫=永寶
用」〈1161〉「榮子旅乍且乙寶彝」「子孫永寶」〈1165〉「子=孫=永用」〈1169〉「世子
孫=寶用」〈1170〉「子=孫=永寶用亯」〈1171〉「其萬年子=孫=永用」〈1173〉「子=
孫=永寶用」〈1175〉「其萬年子=孫=永用」〈1176〉「其子子孫孫永用」〈1177〉「用
𨪐乍厥孫子」〈1180〉「其子=孫=萬年寶用」〈1181〉「口子鍚𣐿貝廿朋」〈1182〉
「保子達乍寶毁」「其子孫永用亻」〈1183〉「趩小子𩛌以其友作𩠒男
王姬𩰫彝」〈1184〉「其萬年子=孫=永寶」〈1186〉「其子=孫=萬年用」〈1187〉「子=
孫=其永寶用」〈1188〉「子=孫=其萬年用」〈1191〉「其萬年子孫寶用」
〈1192〉「其萬年子=孫=永寶用」〈1193〉「其子=孫=永寶用亯」〈1194〉「其萬年
子=孫=永寶用」(器)〈1195〉「其子=孫=永寶用亻」〈1196〉「其萬年子=孫=永寶
用」〈1197〉「子々孫々永寶用亯」〈1198〉「其萬年子=孫=永寶用」〈1199〉「其萬
年子孫永寶用」〈1200〉「其萬萬年子=孫=永用」〈1204〉「子=孫其德

秊永寶用」〈1205〉「萬年孫子其永用（器）「䫉萬年孫=子=其永用（蓋）

〈1206〉「其萬口子=孫=永寶用」〈1207〉「其子=孫=永寶用」〈1208〉「其子=孫

永寶用」〈1209〉「子=孫=其永寶用」〈1210〉「其萬年子=孫=永寶用喜」〈1212〉

甘其子=孫=邁萬年永寶用」〈1214〉「子=孫=永保用」〈1216〉「子=孫=

其萬秊永寶用」〈1217〉「其萬年子=孫=永寶用」〈1218〉「子=孫=萬年永寶

𣪕易裘」〈1219〉「子=孫=其永寶用」〈1220〉「其萬秊孫=子=永寶用賷」〈1223〉「其萬

年子=孫=永寶用」〈1224〉「子=孫=永寶用」〈1225〉「其萬秊子=孫=永寶

用」〈1226〉「王姞其萬年子=孫=永寶」〈1227〉「𦾔嫖其萬年子=孫=永寶用」

〈1228〉「其萬年子=孫=永寶用」〈1231〉「子=孫=永寶用」〈1233〉「子=孫=永寶

用」〈1234〉「其萬年子=孫=永寶用」〈1235〉「其孫=子=永寶用」〈1236〉「其萬年子=

孫=永寶用ㄟ」〈1237〉「其萬年子子孫孫永寶用」〈1238〉「其萬秊子=孫

永寶用」「其萬萬秊子=孫永寶用」〈1239〉「其子=孫永寶用ㄟ」〈1241〉

「𠂤生其壽考萬年子々孫永寶用」<1244>「旛媶其萬年子々孫:永寶用」

<1249>「其子々孫:永寶用」<1250>「其子孫其永寶」<1252>「子:孫:永寶用」<1254>「子々孫:其永寶用」<1255>「其萬季子々孫:永寶用」<1256>「虢季氏子組乍(作)簋」

「子々孫々永寶寶用享」<1257>「復公子白舍曰敀新」<1258>「其萬季子々孫々永寶用」<1259>「㝬其萬年子々孫永寶用享考」(蓋)「㝬其萬年子々孫永寶用享考」(器)

<1262>「克其萬季子:孫:永寶用享」<1264>「其子:孫:其(蓋)寶用」<1265>「鮇公子癸父甲乍䵼簋」「子々孫々永寶用享」<1266>「子:孫:永寶用享」<1267>「其萬年子:孫:永寶用享」<1268>「其子々孫々永寶用」

<1269>「㚸其子孫萬季永寶用」<1271>「子:孫:永寶用」<1272>「子々孫永寶用享」<1276>「其萬年子:孫:永寶用」<1279>「子々孫々㚸及永用」<1282>「其萬年子子孫孫永寶用」<1283>「㪤其壽考萬季孫子:永寶用」<1285>「宮小子陝杜家弗受口」「甘其萬年子:孫:永寶用」<1286>「子々孫々永寶用享」

〈1287〉「用易鉻眉壽黃耇萬年子＝孫＝永寶用享」〈1288〉「子＝孫＝永寶用」

〈1292〉「其萬年子＝孫＝永寶用」〈1294〉「鮮其萬年子＝孫＝永寶用」〈1295〉「其萬季

子＝孫＝永寶用享」〈1296〉「子孫是保」〈1298〉「孫＝子＝永寶」〈1299〉「遨其萬年子＝

孫＝永寶用」〈1300〉「其子＝孫＝永寶用」〈1304〉「子孫永寶用享」〈1306〉「子＝

孫＝永寶用享」〈1307〉「其萬季子孫永寶用享于宗室」〈1308〉「子子孫其萬

年永寶用享」〈1309〉「癸其萬年孫＝子＝永寶」〈1310〉「其萬年子＝孫＝永

寶用享」〈1311〉「□商小子䵼十朋□□□□令伐厥□𡨦□□」〈1312〉「子＝孫

永寶用」〈1313〉「子＝孫＝永寶」〈1314〉「其子＝孫＝永寶」〈1316〉「子＝孫＝永寶用」

〈1317〉「子子孫孫其萬年永寶」〈1318〉「其虔子＝用享孝于叔皮父」「子＝孫＝

寶」〈1319〉「子孫永寶用」〈1321〉「買其子＝孫＝永寶用享」〈1322〉「用保善百姓

倗友眔子婦」〈1323〉「王伐彔子聽」〈1328〉「子孫永寶用享」〈1332〉「子＝孫＝永

寶用享」〈1333〉「其萬年孫子寶」〈1335〉「𠑇其萬年子＝孫＝永寶用享」

〈1336〉「審弔叔和子=」〈1337〉「子=孫=永寶用享」〈1338〉「子=孫=其永用之」〈1339〉「字

敢對揚天子休」「子=孫=永寶用」〈1342〉「其萬年子=孫=其永寶用」

〈1343〉「𢆶眔厥子=孫=永寶」〈1344〉「子=子=孫=永寶用享」〈1345〉「子=孫=

永寶用亯」〈1346〉「子=孫=」「其永寶」〈1348〉「子=孫=永寶」〈1349〉「其孫=子=永

寶」〈1350〉「戍獻金子=牙父百車」「其右子=歆吏史孟屖敖萬用豹皮

于吏孟」「屖敖其子=孫=永寶」〈1351〉「敢對揚天子不杯休」「世孫子=永

寶」〈1352〉「念畢仲孫子」「孫=子=𧡈萬年用亯祀」「孫子囚囚」〈1354〉「其

子=孫=寶用」〈1361〉「𩛥世孫子=母毋敢家墜」〈1363〉「其子=孫=邁萬年

寶用」〈1364〉「孫=子=毋毋敢望𠫑伯休」〈1365〉「對揚天子不顯休」「其

𧡈萬年子=孫=永寶用」〈1366〉「小子眔服眔小臣眔尸僕學射」「對

揚天子不顯休」「子=孫=其萬年用」〈1367〉「世孫=子=毋左右吳

大父」「敢對揚天子厥休」「其𧡈萬年子=孫=永寶用」〈1368〉「敢對揚

天子不顯休命」<1369>「天子其萬年眉壽黃耇」「㣈敢對揚天子不顯休」「匡天子」<1370>「敢對揚天子不顯休」「㯱其萬年子子孫孫永寶用」<1371>「對揚天子休」「子子孫孫永寶用享」<1372>「其萬年子子孫孫寶用」<1374>「對揚天子不顯休命」「酉其萬年子子孫孫永寶用」<1375>「敢對揚天子不顯休」「子子孫孫其萬年永寶用」<1376>「嬰令家曰謂天子」「敢對揚天子不顯休」「其子子孫孫永寶用」<1378>「拜稽首魯天子」「𡩜遣乎懈順福」「朕臣天子」<1380>「余白戒敢拜手稽首對揚 對揚天子不丕顯休」「子子孫孫其帥井型受絲茲休」<1381>「其萬年子子孫孫永寶用享」<1383>「對揚天子不杯魯休」「子子孫孫其永寶用」<1385>「敢對揚天子不顯魯休」「師兌其萬年子子孫孫永寶用」<1386>「兌拜稽首敢對揚天子不顯魯休」「師兌其萬年子子孫孫永寶用」<1387>「廣啓乎孫子于下」「番生敢對天子休」<1388>「敢對揚天子休」「㲋其萬年子子孫孫永寶用」<1389>「茾白

拜手韻首天子休」「歸夆敢對䫇揚天子不杯魯休」「子孫歸夆

其邁萬季日用喜于宗室」<1390>「子々孫々永寶用」<1392>「䖒敢對䫇揚

天子不顯魯休」「晚臣天子」「子孫永寶用」<1393>「子々孫々其永寶用

喜」<1397>「曾子遻之行匜寶」<1402>「衛子叔旡父作旅寶」<1412>「其子々孫々永

寶用」<1414>「子々孫永寶用」<1416>「子々孫永寶用」<1417>「洧大子白伯作寶」「其

萬年子々孫永用」<1419>「其萬季子々孫永寶用」<1421>「安君子大肇作

寶寶」<1422>「其萬年子々孫々永寶用」<1423>「其萬年子々孫永寶用」

<1424>「其萬年子々孫永寶用」<1425>「鑄子弔叔黑臣肇作作旅匜寶」

<1426>「子々孫永寶用喜」<1427>「其萬年子々孫々永寶用」<1428>「楚子䟒

鑄其飤匜寶」<1429>「其萬季子々孫永寶用」<1430>「子々孫々永

寶用」<1431>「子々孫々永寶用之」<1432>「子々孫々永寶用之」<1433>「其子々

孫々永寶用喜」<1435>「其子々孫々其永用之」<1437>「子々孫々永寶用」

〈1439〉「子々孫々」〈1440〉「㝬子易白口用其吉金」「子子孫孫永壽用之」〈1441〉「孫子之𩁹」〈1442〉「𤊼子𡚸其吉金」「其子々孫々羕永保用之」〈1443〉「子々孫々永寶用」〈1444〉「龕大宰欉子𤰈盬其鑄一器無匜盬」（此字）〈1445〉「對[illegible]揚天子不顯休」「其孫々子々永寶用」〈1446〉「子々孫々永𡨦用之𠭯」〈1454〉「子々孫々永寶用」〈1458〉「子々孫々永用」〈1459〉「子々孫々永寶用」〈1463〉「子々孫々永寶用享」〈1464〉「子々孫々永寶用𠀠」〈1465〉「子々孫々其永寶用」〈1466〉「子々孫々永寶用」〈1467〉「及子々孫々永寶用」〈1468〉「其子々孫々永寶用享」〈1469〉「其子々孫々永寶用」〈1470〉「其萬年子々孫々永寶用」〈1471〉「子々孫々其永寶用」〈1473〉「其萬年子々孫々永寶用」〈1475〉「其萬年子々孫々永寶用」〈1476〉「其萬年子々子々孫孫永寶用享」〈1477〉「子々孫々永寶用」〈1478〉「其萬年子々孫永寶用」〈1479〉「子々孫々永寶用[illegible]」〈1480〉「其子々子々孫永司用」〈1481〉「單子白乍叔姜旅盨」「其子々孫々萬年永寶用」〈1483〉「延其萬年永寶子々孫

用」〈1484〉「其子孫萬年永寶用」〈1486〉「子孫其萬年永寶用」〈1487〉「其子孫

萬年永寶用享」〈1488〉「子=孫=永寶用」〈1489〉「子=孫=永寶用」〈1490〉「其子

孫=永寶用」〈1491〉「子=孫永寶用」〈1492〉「其白伯子庭父乍作甘其征

遣」〈1494〉「晄臣天子」「子子孫孫永寶用」〈1496〉「敢對天子不顯魯休揚

晄俊臣天子」「子=孫=永寶用」〈1497〉「其子=孫=永寶用」〈1499〉「子=

孫=永保用之」〈1503〉「其萬子孫」〈1509〉「子=孫=永寶用之」〈1611〉「子帶」

〈1612〉「子蝠形」〈1613〉「子[illegible]」〈1614〉「子要」〈1615〉「子系」〈1616〉「子[illegible]」〈1617〉「子[illegible]」

〈1618〉「子[illegible]」〈1619〉「子[illegible]」〈1620〉「子[illegible]」〈1657〉「子衛」〈1767〉「子[illegible]甲」〈1787〉「唐子且

乙」〈1790〉「子[illegible]父乙」〈1799〉「子孽父辛」〈1807〉「子工乙[illegible]」〈1828〉「子東壬父辛」〈1843〉

「亞形中[illegible]諸姛以大子尊彝」〈1846〉「呂中僕乍毓育子寶[illegible]

彝」〈1903〉「子蝠形」〈1924〉「子[illegible]父甲」〈1926〉「榮子作父戊」〈1940〉「子=孫=

永寶用」〈1942〉「[illegible]子于口乍旅盉」〈1946〉「孫=子=萬年永寶」〈1947〉

「其萬年子＝孫＝其永寶用」〈1948〉「其萬年子＝孫＝永寶用」〈1949〉

「其邁年子＝孫＝永寶用」〈1952〉「敢對揚天子不㔻休」〈1978〉「子 ㊀ 蟎

形 ㊀」〈2020〉「子且辛步」〈2044〉「[illegible]延子父辛」銘在亞中〈2092〉「子廟」〈2101〉

「㊀亞中觶 ㊀ 者姛呂大子陳彝」〈2110〉「𠂤孫子永寶」〈2122〉「子光商𦥑

[illegible]貝啟貝」〈2123〉「子＝孫＝其永寶」〈2124〉「揚賞小子夫貝一朋」〈2126〉「其

萬年世孫子永寶」〈2129〉「其世孫子永寶」〈2141〉「曰古伯子曰[illegible]

[illegible]𠂤父彝丙囟唯母入于公」〈2146〉「京公孫子寶」〈2148〉「公錫厥[illegible]

子敎王休貝廿朋」「亦其子＝孫＝永寶」〈2149〉「肇輔天子」「子孫蕃

昌」〈2150〉「拜𩒨稽首曰王弗望乃𠂤厥舊宗小子」「盠曰其萬年

世子＝孫永寶之」「雝子」「駱子」〈2151〉「盠曰天子不叚不丕其基」〈2152〉「王

令命周公子明保尹三事三四方」〈2213〉「子[illegible]」〈2214〉「子妻」〈2215〉「子[illegible]

〈2221〉「子[illegible]」〈2223〉「子 ㊀ 蟎形 ㊀」〈2244〉「子父庚」〈2245〉「子[illegible]帚」〈2265〉「[illegible]

子父辛」<2273>「王子臣乍父丁彝」<2304>「子□」<2305>「子了」<2354>「子父庚」

<2374>「子癸彝」<2385>「唐子且乙」<2387>「子廟父乙」<2435>「子孫口永寶」<2442>「子子

孫孫甘其永寶」<2443>「敢對䚄天子不顯休」「䣛世孫子永寶」<2444>「吳

其世子孫永寶用」<2445>「盡曰夫子不避不其」<2446>「王令命周公

子關偁尹三事三方」<2448>「子厌」<2485>「子■」<2497>「子雨」<2543>「子自歔

形」<2594>「子䦕圖」<2666>「女子小臣兒乍己尊彝」<2667>「孫子用言

出入」<2685>「魚白伯彭長子罡作寶尊彝」<2690>「子易富貝」<2691>「子

錫𠦝」<2696>「其子子孫孫永寶」<2697>「其萬年孫子子永寶」<2698>「子錫

㲋霝玗一」<2700>「子乍婦媰彝」「女子母庚宾祀障彝」<2706>「以

寡子作永寶」「子」<2708>「子南小子者貝五朋」<2715>「孫孫子子其永寶

用」<2719>「其子子孫孫永寶用」<2724>「乙子己」「子令小子𢉩先以人

于堇」「子光」「子曰貝隹蔑女曆」「月唯子曰令望人方䍐」

〈2726〉「作冊口作父辛尊卒口萬年子子孫寶」「不口口子子口先盡于廿子子

口口孫不口肆口蜺昷奠」〈2727〉「卒小子子小大事」〈2731〉「其子子孫孫儁

萬年永寶用」〈2732〉「子子孫永寶」〈2735〉「公易錫卑𡠀順子子敄王休

貝廿朋」「亦其子子孫孫迮永寶」〈2765〉「朋子子𠕲簠」〈2779〉「𨑓子子䀠

尊口」〈2796〉「子子孫永用」〈2799〉「其子子孫孫永寶」〈2802〉「子子孫永匋寶用」〈2803〉

子子孫孫永寶用」〈2805〉「萬子子孫永用享」(蓋)「子子孫孫用」(器)〈2806〉「子子孫

永保用」〈2807〉「子子孫孫永寶用」〈2809〉「子子孫孫永保用」〈2810〉「其萬年孫子

子永寶用」〈2811〉「虢季氏子緩乍寶壺」「子子孫永寶」〈2812〉「姬其

萬年子子孫孫永寶用」〈2813〉「僕其萬年子子孫孫永寶用享」〈2814〉「其

邁年子子孫孫永用」〈2815〉「其萬年子子孫孫永用享孝于大宗」〈2816〉

「其萬年子子孫孫永寶用」〈2817〉「其萬年子子孫孫永寶用」〈2818〉「匹

君茲旅者其成公鑄子孟妃𦡼盥壺」〈2819〉「其萬年子子孫孫永

寶用享」〈2821〉「子子孫孫永寶用享」〈2822〉「其子子孫孫萬年永寶用」〈2823〉「
子子孫孫」〈2824〉「王子剌公之宗婦鄁嫛爲宗彝䵼彝永寶用」
〈2825〉「子墜騂肆內入伐匽口邦之隻獲」〈2826〉「用饙膳毕元子孟妃
旂乘」〈2827〉「子子孫孫永寶用之」〈2832〉「子子孫孫是永寶」〈2833〉「命瓜君司子
嗣子乍鑄尊壺」〈2834〉「敢對覲天子不顯魯休令命」「子子孫孫
其永寶用」〈2835〉「齊侯命太子乘遽盂載司宗白伯聽命于
天子」「于上天子用璧玉備一嗣」〔一嗣二字當無〕「于南宮子用璧二備」
「齊侯既遷濟洹子孟姜喪其人民都邑堇宴宴無舞」「用御天
子之事」「洹子孟姜用乞嘉命」〈2836〉「頌敢對揚天子丕顯魯休」
「畯臣天子」「子子孫孫寶用」〈2837〉「隹口口（月初）吉口口口口口
口口之子口口曰摩罿其吉金」「冉子嫛孰鼓」〈2853〉「子子孫孫永
寶用」〈2854〉「其萬年子孫永寶用享」〈2886〉「北㧌子宗作文父乙寶

尊彝」〈2887〉「子二孫二永寶用」〈2888〉「孫孫子子其寶用」〈2891〉「其萬
年子二孫二永寶用」〈2892〉「陶子口鑄口口金一鈞」〈2895〉「其萬年
子二孫二永寶用喜」〈2896〉「其萬年子二孫二永寶用」〈2898〉「其萬
年子二孫二永寶用」〈2900〉「子二孫二永寶用」〈2902〉「其子二孫二永
寶用享」〈2904〉「于氏叔子作中姬客母賸般」「子二孫二永寶
用之」〈2905〉「子二孫二永壽用之」〈2906〉「中子化用保楚王」〈2907〉「子二
孫二永寶用」〈2909〉「子二孫二永受口福用」〈2910〉「子二孫二其永用之
〈2911〉「子二孫二永保用享」〈2913〉「其萬季子二孫二永用之」〈2914〉「王子
剌公之宗婦鄁嬰為宗彝𩰫彝永寶用」〈2915〉「子二孫二永
寶」〈2918〉「子二孫二」〈2919〉「子二孫二永寶用之」〈2920〉「其朏子二孫二
永寶用勿遂墜」〈2921〉「用及孝婦嫼氏百子千孫」「兄弟諸子婚
媾無不喜」「多父其孝子作茲寶支」「子二孫二永寶用」〈2922〉

「敢對揚天子不顯休令(命)」「休其萬年子=孫=永寶」〈2923〉「肇輔天子」「子=孫=蕃昌」〈2924〉「敢對揚天子不顯段撥休令命」

「寏其邁萬年子=孫=永寶用」〈2926〉「子=孫=永寶用」〈2938〉「蔡子=入分自作會宗」〈2943〉「隹曾子白父口自乍隮盨匜」〈2951〉「其萬

年子=孫=永寶用」〈2952〉「其子=孫=永寶用」〈2953〉「蒙子=乍行彝」「子=孫永保用」〈2956〉「其萬年子=孫永寶用」〈2958〉「其萬年子=孫=

永寶用」〈2961〉「其萬年子=孫=永寶用」〈2963〉「其萬年子=孫=永寶用吉」〈2964〉「其萬年子=孫=永寶用」〈2965〉「子=孫=永寶用」〈2966〉「其

萬年子=孫=永寶用吉」〈2967〉「陳白𣪕之子=白元乍(作)西孟嬀姛母𦨶媵鉈匜」〈2968〉「其萬年子=孫永寶用吉[S]」〈2969〉「子=孫=永寶

用」〈2970〉「子=孫=永寶用」〈2971〉「其萬年子=孫=永寶用壽」〈2972〉「其萬年子孫永用享」〈2973〉「子=孫=永寶用」〈2974〉「子=孫=永寶

用」〈2975〉「子=孫=永保用之」〈2976〉「其子=孫=其萬年永寶用丼」

〈2977〉「大師子大孟姜乍般盤盥匜」「子=孫=用為元寶」〈2978〉「其

邁萬年子=孫=永寶用之」〈2979〉「徽子=乍作庺孟爲媯穀母

𦫳媵鑑」〈2984〉「智君子之弄鑑」〈2987〉「䣄子白期」〈2988〉「王子嬰次之庲爐

盧鐘」〈2993〉「子=孫=永寶用之」〈2994〉「子=孫=永寶是尚」〈2995〉「其萬年

子=孫=永寶用」〈2996〉「其萬年子=孫=永寶用」〈3005〉「其萬年孫=子=

永寶用享」〈3006〉「其萬年子=孫=永寶用」〈3007〉「王子申乍作嘉嬭盞盂

蓋」〈3008〉「孫子=永壽用之」〈3010〉「子=孫=永用之」〈3011〉「子叔嬴內君作

寶器」〈3024〉「[illegible]朕大子之鐈」〈3125〉「其子=孫=永寶用」〈3127〉「子口之弄鳥」

〈3096〉「子=可其用之」〈3097〉「羊子之造戈」〈3103〉「蔡公子果之用」〈3119〉「秦子乍

造公誒元用」〈3146〉「不陸粹余子之貸金」〈3147〉「秦子乍簉造公誒元用」

〈0038〉「子=孫=」〈1428〉「子=孫=永保之」〈1444〉「子=孫=」〈2826〉「子=孫=永寶用」〈2833〉「子=

「之孔」〈3011〉「孔孫永用」

徐同柏曰「古文子孫同字對父讀為子對祖讀為孫」（从古卷十三、十九頁商祖辛尊）

劉心源曰「系說文係古文作𢀓即此而孟下古文亦作𢀓攷古刻係字皆从𢀓知係古文當作𢀓此銘是也陳逆簠子=孫=羕𢀓与此正同」（奇觚卷七、十頁孫爵）

劉心源曰「孖或釋二子或釋子皆非此為孖之省文古文凡重出字多从二此从二子蓋謂二子字也二子為孖說文無而孨部孴下籀文作𦕐云从二子一曰古文奇字晉（晉古文作𦕐）已此推之从孨之字籀文省从孖則孖即孨也說文孨謹也讀若翦

晋从萷得聲無疑矣又有陳孖匜作孖陳公孫叔遹文盧作

子此二器文義未可讀子。亦是孖正如𡥈為姣也(奇觚卷八十頁孖商盤)

強運開曰子曾子匿運開按子本古文𢀳則籀文金文凡偁

小子小臣小大等字多巳合文許書謂古文子从巛象髮蓋因

金文小子二字合文巳子形近致譌又按金文子丑之子巳𢀳

辰巳之巳則巳子說詳後巳篆下古蓋叚子為巳也(古籀三補)

卷十四第十至十一頁

林義光曰說文云子十一月昜陽气氣動萬物滋人以為偁稱

象形子古文从巛象髮也𢀳籀文从囟有髮臂脛在几上也按

古作子叔家父匡作子且子鼎象頭身臂及足并之形兒在襁褓中故

足并又作𢀳召伯虎敦囟象腦上有髮人象身脛儿象兩手(文源)

c
高田忠周曰「即今本經傳及說文巳字也要三代用子秦漢以後以巳代子又龜文甲孳丙孳戊孳庚孳壬孳皆作[illegible]即今本經傳及說文子字也三代用孳秦漢以後以子代孳也然說文子十一月陽气動萬物滋人以為偁象形漢書律歷志孳萌於子皆明謂子為孳字義此字雖改其義則不更也子字本義為人子故子部字孕字褱子也挽生子也其外皆為子義許氏云子人以為偁即本義之轉也又說文巳字解曰易气巳出会气巳藏萬物見成文章此實子字轉義而非巳字義矣此亦字雖改其義則不更也巳字本義為褱妊象未成形與子義自別也但巳子音通子孳亦音通故三代與秦漢字殊而其義不異」(古籀篇四十第一七頁)

a

高田忠周曰「右龜版骨版(从略」三井氏聽冰閣收藏吾友河井氏監拓手抄云干支字例略盡於此子即說文巳字而兇即子字或省作兇又省作由作肖而無巳字甚為疑問也先是羅君叔言著殷商卜貞文字考云許書載子籀文作□今卜辭中子字巳作兇與□略同□即孳字金文甲□甲□又或作□孳為孳孳汲汲生也與子字解云陽氣動萬物滋相同以子為十一月之名者孳為正字子為段借也又子下云人以為偁即子字本義也巳下曰四月陽巳出陰氣巳臧萬物見成彣彰亦子字轉義耳抑字先有巳而後有子又有孳字金文巳字作□□□□□□□諸形子字作□□□□□□又或作□作□以為子孫天子字子者人之子也初褱妊為巳子之始也人妃而又生許氏巳下曰盡也盡而復生即不盡也巳

亦始也故祀字从巳訓祭無巳巳之為始生猶艸木葉落而更復生故落為成也始也矣巳具體而生出此謂之子子又生子謂之孳生故造字者借子字為形意以縣其形以為增益之意其後子孳形近通用易為混亂故㬎字加絲以分別亦是古文初象形後變為形聲之一例證也古今文字變易此例極多矣說又見巳字下夫如是三代干支字有孳子無巳秦漢以後經傳及許書干支字有子巳無孳且許氏以㬎即孳合於子為籀文又孳下收籀文𢿅遂析一字為兩字非是或謂㬎皃皆子字繁文三代干支字一為正字一為段借遂以為遺例古文亦自有此例也(古籀篇四十第三四至三五頁)

郭沫若曰殷周古文凡十二辰辰巳之巳均作子而子丑之子均作𢀿蓋十二辰本即黃道周天之十二恆星𢀿第子房心尾三大火商

屋已當三采之精矣。商古說為禺辛既之三子，故十二辰中有巳與子也」（兩攷七十一頁史頌𣪘）

「周名煇曰：子部呆番君鬲 子孫永用古子孫字，蓋讀如巳。強氏定為子字。今考定為保字古文，假借為子孫之子。名煇案：呆與子古文相通假則是也。強氏以呆子為一字則誤矣。尋說文子部云：孟，長也，从子皿聲。呆古文孟。案呆當是孟之譌，檢金文子仲匜銘、陳子子匜銘諸文可證。此古文呆孚二字相假之例證也。說文人部云：保，養也，从人从孚省，孚古文孚。呆古文保。又爪部云：孚，卵孚也，从爪从子。孚古文孚从呆，呆古文保。此呆本為古文保字之實證也。其與子相通假，不但形近，聲理亦通。保孚二字古音同在幽部，子字古音在之部，幽之近旁轉。」（古籀考卷下二三頁）

高鴻縉曰「說文：子十一月陽气動萬物滋人以為偁象形李陽冰曰子在襁褓中足併也即里切 𢀈古文子从巛象髮也 𡥈籒文子囟有髮臂脛在几上也」

按子為小兒象頭及兩手及足在襁褓之形又兒為胎兒象蝌蚪頭尾之形兒亦為小兒象小兒頭有髮及二足之形甲文省作𢀓三字俱借用為干支之名商周習用與秦漢以後不同商周甲金文甲子作十𢀓或十兒乙巳作乁子或乁子決不相混秦漢以後則作甲子乙巳而𢀓或兒字並於干支中廢除十一月陽气動萬物滋乃就夏曆十一月建子而言人以為偁乃因子亦借為男子尊稱之故皆非本意惟象形二字及古文籀文二形述子字本意（字例二篇九八至九九頁）」

P-c'

加藤常賢曰「把[glyph]跟[glyph]認為或不認為同字成了以上對本論文標題中圖畫文字的見解可從與否的中心點這是極為重要的課題我是認為兩者有別的我將站在這見解上邁進研究的步子本來任何字書裏都找不到字[glyph]的但擺動左右兩手之形既可認為大[glyph]（走字）那麼這裏無疑是子字形的小兒在擺動着左右兩手（指從[glyph]合認出[glyph]｜譯者註）了小孩的擺手到底是要表達什麼呢大概小孩子雖然擺動左右兩手和大人的情形並不相同它不在表示跑（即走｜譯者註）的意思這由[glyph]之未加止也可瞭然確當地說來站都站不穩的小孩擺動着左右手這形狀整個所表達的我們認為僅止於複寫乳幼兒擺動左右手的樣子而已至於含乳幼兒之意的獨立字當推孺字說文孺乳子也

兒孺子也

把柔弱的乳子叫成了孺

不過字形即令作孺子解有字的全部彝器我們却不能

認為都用了孺子這原義因為孺子為其父母製造祭祀彝器

是不可能的

所以我們有考慮跟孺同義的兒字的必要說文兒

兒孺子也从儿象小兒頭囟未合　汝移切

雖然這個說明迄今一直被人所認定未見有懷疑它的這個

說明我總無法從受現在看金文此形





儿體的背上圈了圓點這是不能認為孺子之形的正確地寫

下它就是和這個字的部首儿同為蹲踞負任的仁人亦即

負任人的形狀於是這個字上半的臼說文的說明我們也無法原封不動地承認它了我們毋寧以為說文繫傳是正確的

臼與古文囟相類

則兒當是从儿从臼的字由从兒諸字的音讀如睨看來這作囟形的大概是囟字那麼兒該就是从儿(負任人)囟聲的形聲字就是倪(五雞切)的本字了說文倪

倪俾也

而說文俾

俾益也一曰俾門侍人 并弭切

連言之兩字就是俾倪這連語和本論文主題的圖畫文字有關以後我們將述及暫擱不表門侍人段注

或曰如閽門之內豎是閽寺之屬

俔和俾都是所謂使令的侍者概而言之即所謂豎而我們認為它指身體如乙的負任物件的小人釋俔為負任人的另一根據是說文婗字的解嫛婗也一曰婦人惡貌本文的俾俔音轉為嫛婗前者指男子的負任人後者是婦人的所以說文道一曰婦人惡貌我以前曾經論過經典中某些惡字的本字是亞(金文常見)亞象地下穴居之形但我擧過證據說古籍中惡或亞有照說文亞局背之貌使用的說文義證也引了本書(說文)醫下云嫛婦人惡姿也集韻娞婗無(嫵‖姱)媚所以從前的論考大概還可從信說文又有如下的解釋觬角觬曲也霓屈虹青赤或白色陰氣也輗大車轅端持衡者愚案這是把轅和衡相連合而插入鼓處的小木它們都唸兒音而有曲或小的意思我們可以看出來了吧

再就豎字來看豎乃轉寫之訛正字作

豎豎(均見古匋)

是個从臥豆聲的形聲字臥意為伏豆聲意為止立所以古籍中適指屈伏侍立於主人之側的小童我們看周禮天官和宮廷裏用人的豎相關的有內小臣寺人內豎等豎雖然正確地

是指童子男人見於左傳僖公廿四年的豎頭須却是守藏的當值者而非童子了從而可知豎的名稱不僅限於童子進而可以指王侯卿大夫身邊所謂用人的小人或者我們看

寺人披（左傳僖五年）

寺人貂（左傳僖二年同十七年）廣雅釋詁二府罷短也（罷今本作㰆｜釋者註）王念孫疏證方言注云府言俯視之也說文府俛病也方言注云㰆言㰆短也廣韵㛣短也說文婢短人立婢婢貌周官典同披聲散披今本作陂下注同｜釋者注）鄭興注云痺讀為人短罷之罷司弓矢痺矢鄭興注云痺讀為人罷短之罷所以寺人披是短小的人又貂者玉篇貂犬短尾也字亦作刁俗作刁晉書張天錫傳韓博嘲刁彝云短尾者為刁是也那麼寺人貂也是短小的人就可明白它也叫寺人侍人了。

以上的論考不誤的話我們就能結論道字ㄕ有服侍於王侯身邊的短小侍人豎的意義普通也叫他們近臣取了近臣的意思而且周初還稱之為藝人（俞樾羣經平議卷六藝人藝當讀為暬與藝祖之藝同說詳堯

典藝人者暬御之人也此藝人猶上之左右攜僕下云表臣百司猶上之百司庶府但有內外之別耳公卿都邑亦有暬御之人又孫詒讓籀膏述林卷七就晉姜鼎和大克鼎的執字說執當讀為暬……暬邇同義……俗作藝書文攷藝人……藝人亦謂邇臣……又通作埶邇周書皇門篇……埶臣……埶臣亦謂邇臣為孔傳釋藝人表臣為以周書藝為表之臣孔晁釋埶臣為顯仕皆失其義孫氏以大克鼎和晉姜鼎的金文為執在古籍中找這個字的詁這樣固然可通但正確地寫來它是埶跟大的合體所以我們認作倪字跟它的意思倒相配些再看藝字尚書金縢篇周公自言多才多藝的藝實際上也可認作倪也就是口才呢我們續多後面的字ㄆ乂也可說指負戴而言多不用講是重複的意思了多載多竭不過是同義連語而已這四個字後世解成了多能多賢

我們只要了解藝音和爾音通轉的現象就不能不視屈服的小人同為這兩音本來的意思了這只要援用前擧鳧或又叫鷸戚施原該作𪓰𪔖的證據當就明白了吧

總之我們以為字ㄆ就字形而言是孺的本字是幼子之意的兒的本字由此引申成了豎一連串的服侍王侯身邊的屈伏小人的意思含蘊這個意思的字最初是兒多數金文的ㄆ我

例以為是[illegible]國文學十三冊九至一一頁非[illegible]

薛尚功曰「諸器款識有曰孫子〻孫〻有曰子〻孫〻蓋孫可以為王父尸子不可以為王父尸故言孫子而以孫為先言之不足至于重復故言子〻孫〻而不嫌其煩或疊言或單舉以互見故言子〻孫〻而不嫌其畧若此再言子〻人從而系之是為孫〻之義蓋孫亦子屬不待指而後著矣噫古人制器尤在於遺後世且欲傳守不失故以子孫為丁寧若乃漢器銘子孫者十無二三此所以不純乎古也」（款識卷十六第一七三至一七四頁仲父鬲）

（29877）

陳夢家曰吳世家曰公子光者王諸樊之子也索隱云「世本以為夷昧子也」集解云「徐廣曰世本云夷昧生光吳越春秋曰王

僚夷昧子與史記同而公羊傳以王僚為壽夢庶子春秋昭廿七「夏四月吳弒其君僚」左傳記其事吳世家則曰「四月丙子光伏甲士于窟室…遂弒王僚公子光竟立為王是為吳王闔廬」(公元前514—496年)魯昭公廿七年為蔡昭侯四年楚昭王元年。

周敬王五年公元前515年。

子白疑即王僚說文「鐐白金也」左傳昭廿王僚又名州于既子白期是盡子白為期之喪喪服小記「期而除喪道也」孟子滕文公上「三年之喪…吾宗國魯先君莫之行」盡心上「齊宣王欲短喪」公孫丑曰為期之喪猶愈于已乎」自周敬王五年四月丙子至六年五月庚戌為365日是為吳王光元年公元前514年若此推斷不誤則此鑒作于公元前514年」(金選三三二頁壽縣蔡侯墓銅器)

〈2987〉郭沫若曰「既子白期」當即既生霸子同箏或滿生也白乃古伯字與霸通周人每月分為四期曰初吉曰既生霸曰既望曰既死霸大抵以七日或八日為一期此言「既子白期吉日初庚」乃初吉之右既生霸期中之第一庚日即五月九日左右也有人說「子白乃王僚之字王僚被弒于四月此殆吳王光二年五月王僚期服之喪已盡也」案此不合彝銘體例可謂妄生異說(文史論集三〇二頁由壽縣蔡器論到蔡墓的年代)

〈2987〉唐蘭曰「伯期」是吳王光長子的字禮記檀弓說「幼名冠字五十以伯仲周道也」士冠禮有字辭「令月吉日昭告爾字……曰伯某甫」可見行冠禮的時候加上伯某或仲某的字到了五十以後就不稱字而只稱伯仲了吳王光為他兒子舉行了冠禮字為


字 字父己觶 〈2345〉
字父己


余義鐘 〈0050〉 而鐘之 字義文


汈其盨 百字千孫 〈13322〉 百字千孫
以為子字

林義光曰說文云字乳也从子在宀下子亦聲按撫子也古作儀兒鐘（文源）

高田忠周曰說文字乳也从子在宀下子亦聲按从宀覆育之意也人曰字鳥曰孚獸曰犍然引伸段借獸畜亦曰字字亦變作牸廣雅釋詁牸雌也又吳羊其牝一歲曰牸亦本義之轉然易屯女子貞不字虞注妊娠也為字本義（古籀篇四十第二八頁）

𣪊 穀仲鼎
𣪊 仲簋
〈2722〉 王子申盞盂
𣪊 虢叔

虢叔作叔𣪊
〈2098〉
虢弔作弔𣪊簋
〈1401〉
虢叔作叔𣪊尊簋
𣪊 盤
〈2405〉
衛始𣪊 𣪊作簋

𣪊 叔𣪊
𣪊 鄭井叔簋
〈3006〉
𣪊 陳子匜
〈2979〉
敝子作𣪊盂
𣪊 魯士商
叔𣪊 伯匜

〈0009〉
𣪊 說文
𣪊 說文

阮元曰：𣪊尊名。說文解𣪊字云乳也。左宣四年傳楚人謂乳𣪊。𣪊當為𣪊彝器凡作乳形者義取養人此尊以𣪊為名當必作乳形也。（積古卷五、二頁虢叔尊）

b 陳夢家曰「穀」地名疑在河南左傳定八「單子伐穀城」杜注云穀城在河南縣西地臨穀水故址今洛陽西北又湖北穀城縣亦古穀國春秋桓七穀伯綏來朝杜注云穀國在南鄉筑陽縣北」

（金選八八頁西周銅器斷代召圜器）

c 馬叙倫曰「斅」乃教之異文從攴孝聲儀禮鄉飲酒義君子之所謂孝者非家至而日見之也國語周語、曰魯侯孝曰然則能訓治其民矣黃、以周謂二孝字皆當作斈斈即教也、倫謂國語之孝是斈字、斈學一字也、儀禮之孝是教字、足證古自別有教字、與、教為轉注字、同為舌根音、聲亦古同幽類也、此當讀為孝、

（刻詞二二六頁虢叔尊）

季 季鼎

<0436> 觀季乍 兄己尊彝

季信 簋

<1048> 季信作 寶尊彝

作季 簋

<1025> 觀作 季尊彝

季 尊

<2063> 季作 寶尊彝

鼎

<0179> 臣 季 東宮 臣 季 東宮 或父

井季 卣

<2627> 季 旅彝

<1287> 黄 作 季

<0643> 仲師父作季 寶尊鼎

仲師 父鼎

簋

<1341> 周作尊 簋 季姜

季良 父盉

<1948> 季良父作 寶盉

季良 父簋

<1427> 季良父作 寶媵簋

鼎

<0575> 季 克

善夫 克鼎

<0662> 克 皇且祖 季寶宗彝

季 簋

<1149> 季作 旅簋

師寏父盤

<2898> 師寏父作季姬盤

郝季簋

<1.97> 季郝季故 厶乍寶段

譏季盨

<4.75> 諫季獻 作旅盨

季楚簋

<1016> 季楚作寶段

卯簋

<1390> 史季入右 卯冊速

虢季子白盤

<2926> 虢季子白乍寶盤

虢季氏簋

<1256> 虢季氏子緩 組乍作段

庚中多父盤

<2921> 庚叔多父作朕皇考季氏寶支盤

鼒季鼎

<0565> 鼒季作寶 氏行自鼎

華季盨

<1478> 華季隮 作寶段

無貢簋

皇且基麐 季嬰父誤作羊

<1353> 無貢用乍朕皇且釐季障段

A.8.c

鄭羌伯鬲

<0732> 奠鄭羌伯乍季姜尊鬲

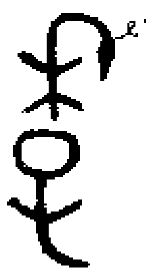
魯伯念盨 文盨

<1266>「魯大宰遽父作季姬牙媵簋」



季币 匜

<2982>「季权作季妃盥盤」



季念 鼎

<0474>「季爰作旅鼎」



義仲 鼎

<0477>「義仲作厥父周季尊彝」



欒書缶 正月季春

<2998>「正月季春」

元日己 罗(盂鼎)



吳季子之子劍

<8155>「吳季子之子逞之元用劍」

<0456>「𨙵季作父癸寶尊彝」

<0461>「季無作宮伯寶尊盨」

<0655>「白俗父右南季」「南季拜稽首」

<0896>「季貞作尊盨」

<0726>「白指父作井姬季姜尊鬲」

<0748>「陳侯作畢季□□□萬年子孫永用」

<1017>「季𩓏作旅𣪕」

<1049>「嬴季作寶尊彝」

<1225>「季𧥝父徙作寶𣪕」

<1231>「用作季日乙𣪕」

<1252>「季魯肇作氏十文考井叔寶尊彝」

<1335>「𤔲鼎見作朕文且乙公皇考季氏尊𣪕」

<1363>「用作季姜尊彝」

<1371>「𩁹季内入右」

伊」〈1429〉「季宮父乍中姊媯姬𠊞賸盤」〈1487〉「仲師父作季[illegible]口寶尊鼎」〈2064〉「邢季𩰫作旅彝」〈2099〉「衛乍季衛父寶尊彝」〈2132〉「[illegible]休于

世季受貝三朋」〈2602〉「[illegible]乍季尊彝」〈2628〉「吉𩰫季作寶尊彝」〈2784〉「奠
鄭右寶盤季壺」〈2811〉「虢季氏子組乍寶壺」〈2832〉「𦎫季良父作敃

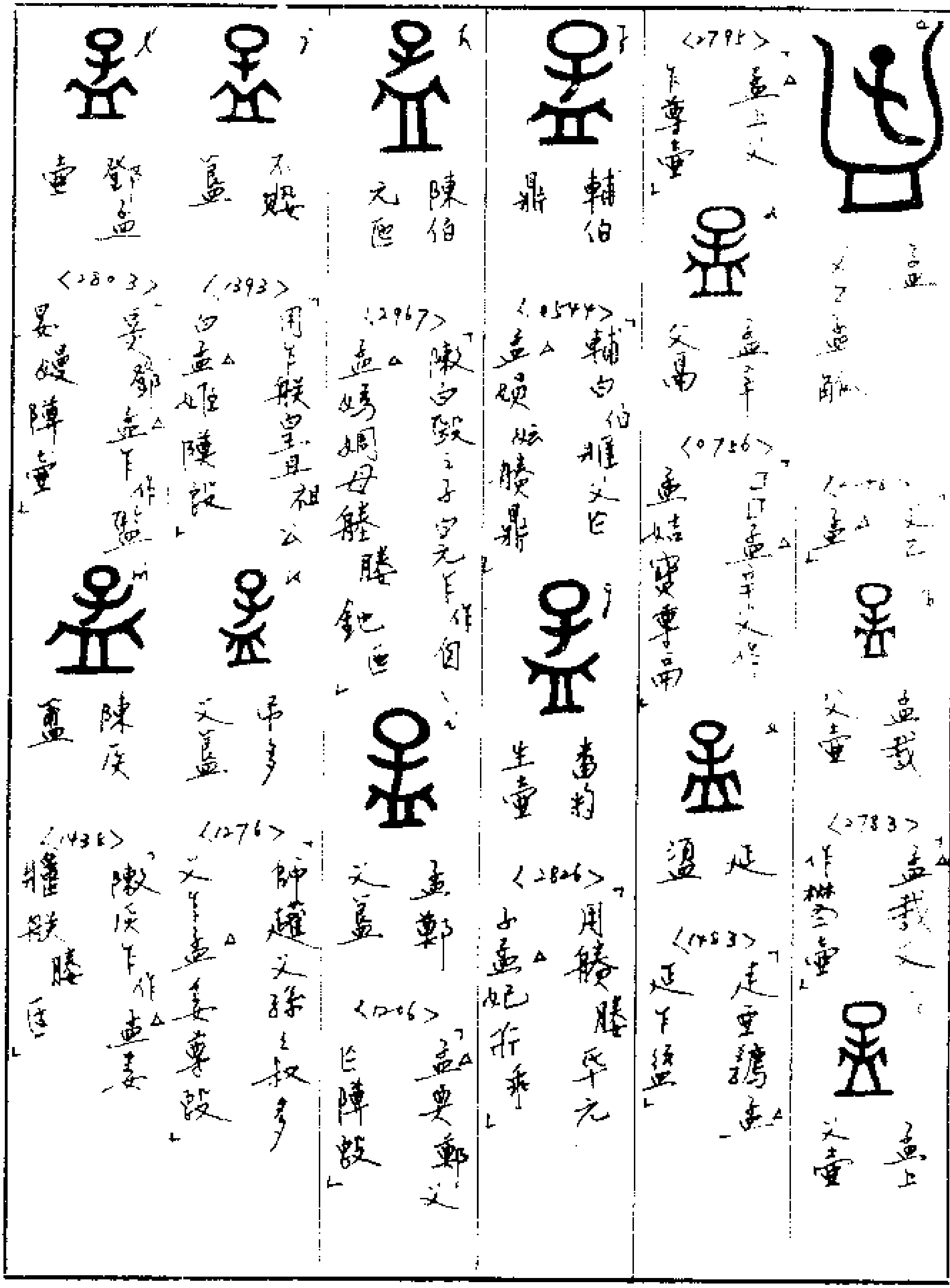
姒尊壺」〈2902〉「楚季苟乍嬭尊賸媵頭般盤」〈2941〉「奠鄭義白伯乍季
姜寶匜」〈3108〉「邾王季寶之孫宜桐乍作盥鑄飤盂吕寶鑄妹」〈3115〉「邛

季之孫口方或之元」

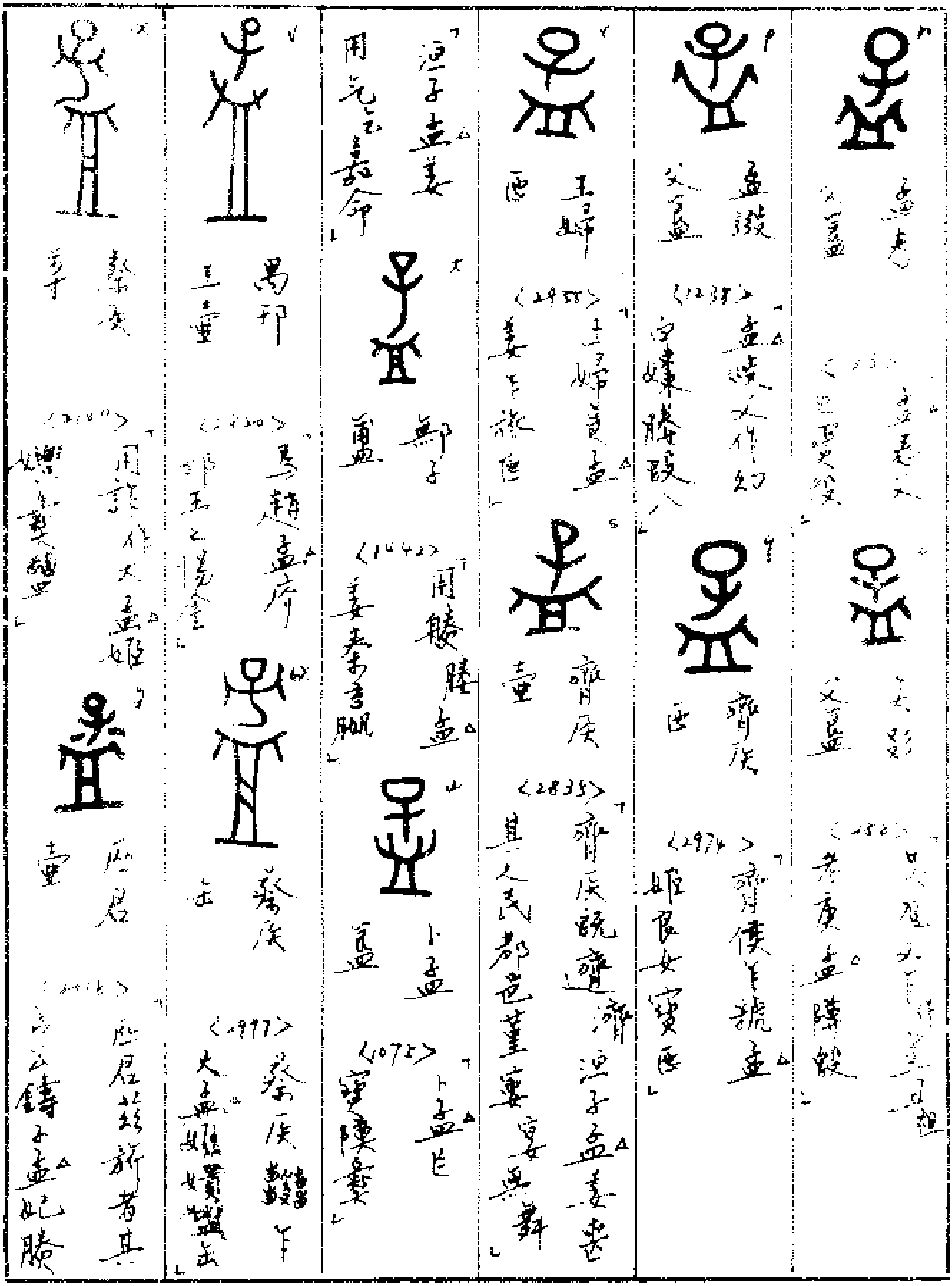
林義光曰「說文云季少稱也。从子稚省。稚亦聲。按禾爲稚省不顯。說文云稚亦聲。是季與稚同音。當爲稺之古文。幼禾也。从子禾。古作𡥈（趠尊彝）。引伸爲叔季之季。亦與稺通用。詩有齊季女（采蘋）。季女斯飢（候人）。季猶稺也。」（文源）

〈大46〉

「台以乍作侯元配季。姜之祥器」



<2795>
<0756>
<1453>
<2783>
<0544>
<2846>
輔伯鼎
<2967>
陳伯元匜
<0206>
<1393>
<1276>
<2803>
陳侯
<1436>

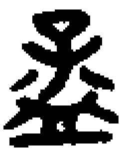


盥宣」



子仲匜

〈2910〉「晉大嗣徒子仲◯作其虔女孫孟▲姬媵也匜」



陳子子匜

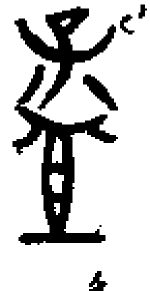
〈2979〉「陳子子作庚孟▲為媯

□母樣媵鐳」



鑄公簠

〈1430〉「鑄公作孟▲姓車母媵簠」



禾簋

〈1002〉「禾肇作皇

母䵼孟▲姬鑄簋」



郜伯鼎

〈0586〉「郜史肇作孟▲姬諸媵鼎」



伯家父作孟姜簋

〈1207〉「伯家父作孟▲姜媵簋」

〈0054〉「隹王五月初吉孟▲庚●」

〈0463〉「孟▲𣃔父作寶鼎」

〈0607〉「□絲太子作孟▲姬寶鼎」

〈0640〉「齊侯作媵寬□孟▲姜膳鼎」

〈0737〉「伯家父作孟▲姜媵鬲」

〈1145〉「魯伯大父作孟▲[姬]姜媵簋」

〈1257〉「作我姑鄧孟▲媿媵簋」

〈1350〉「其右子𠱿史史孟▲庚教其用於先于史孟▲」

〈1395〉「劉伯作孟▲姬鉶」

〈1499〉「齊侯作媵寡口孟姜膳敦」〈2805〉「孟各(冬)戊辰」〈2857〉「京弔叔乍(作)孟贏擇媵盤盨」〈2909〉「齊弔姬乍孟庚寶般盤」〈2918〉「齊侯乍饙媵寡(萬)孟姜盥般盤」〈2923〉「用詐作大孟姬嫼彝盤」〈2975〉「齊侯作媵寡口孟姜盥盂」〈2977〉「大師子大孟姜乍般盤盨匜」〈2993〉「口口孟𡎐作為行鍅」

d' 高田忠周曰「按說文孟長也。从子皿聲。古文作𠯈。此从皿从禾。與許亦異。書大傳。天子太子年十八曰孟侯。又詩有女同車。彼美孟姜。皆與銘意合。然則孟字本義。謂人之年長也。字从子者。義主于太子。或从禾。禾古文保字。保訓養也。亦兼大義。此从禾。取于長大之意乎。又說文皿聲疑誤也。此从皿為正形。皿即盟之省。左傳隱十一年。向盟州陘。即禹貢之孟津。朱氏駿聲云。盟

孟同音通用可識孟字从盟省聲無疑或从皿者亦孟之省而皿孟亦古音同部故許謂从皿聲亦通」(古籀篇四十第三一頁)

商承祚曰「說文孟長也从子皿聲𠮷古文孟案古文保如此作則此非孟字可知前人固疑之矣」(古考二六七至二六八頁)

<大44>「慶弔叔斂作朕滕子孟姜盥盤」

<大53>「隹正月孟春吉日丁亥」



孳 說文籀文作𦒸

㝬鐘：艮孳人名

「南或國艮孳敢臽虐我土」〈1.61〉

「艮孳乃遣閒來逆卲王」

阮元曰：「要字與說文所載古文略同。周制天下爲九服。大行人衛服之外爲要服。大司馬衛畿之外曰蠻畿。國語周語云。夷蠻要服。韋注云。夷圻朝貢。或與蠻圻同。要者要結好信而服從也。」（積古卷三，十頁，宗周鐘）

孫詒讓曰：「孳字阮釋爲要，孫氏續古文苑同阮釋文云：周制天下爲九服，大行人衛服之外爲要服，大司馬衛畿之外曰蠻畿，國語周語曰：夷蠻要服，韋注云：夷圻朝貢，或與蠻圻同，要者要結好信而服从也。今案阮孫釋非也。說文臼部：要，身中也，象人要自臼之形，从臼，交省聲。古文要字形與此迥不類，且要服亦不當言服要，此實籀文孳字。說文子部：𢀈，籀文子，囟有髮，臂脛在几上也。（桂馥義證云：从𠘧爲臂，人爲脛，𠘧當作几，蓋从奇字人也，見大从几）

又云𢇍籀文孳巡繇此銘上巡囟者即說文子字籀文注所謂象囟有

髮之囟頌名伯虎敦六年三月甲子子佗夫吕囟爲囟 石鼓弟一鼓君子員邋

舀鼎吕囟爲 囟夫貴肢同 下巡从者即說文所謂歷來几上也巡从者即籀字惟說

文又巡从象聲形而此者之耳聲子囟子也巡盖圖 名之不見于經

傳者尊即子之籀字其君之嚴也 大戴禮記本命釋名釋天釋親屬並云子孳也盖二字古同讀故此籀字爲子

（拾遺中五頁至六頁宗周鐘）

高田忠周曰余先依西清古鑑已言 爲要之非孫說許書亘可從

說文孳汲汲生也从子茲聲廣雅釋詁孳孳也然則孳字者多子

之義艸曰茲人曰孳孳从茲兼會意而茲从絲聲絲古文絲字

金文多以絲爲茲故孳字亦或作絲字也孳字義元謂人子多並轉亦

謂物孳類孳字蕃也書堯典鳥獸孳尾傳乳化曰孳漢書律歷

志孳萌萬物是也（古籀篇四十第三二三頁）

[?] 疑 伯疑父簋 <1228> 「白(伯)疑父[?]殷寶殷」

[?] 齊史疑觶 <2431> 「齊史疑祖辛寶彝」

[?] 疑觶 <2432> 「疑乍寶障彝」

吳大澂曰[?]古疑字从牛不从子秦詔版作[?]亦作[?]小篆作疑伯疑父敦蓋(古籀補九十頁)

林義光曰說文云疑惑也从子止匕矢聲按吳非聲古作[?]疑伯父敦从[?]字即矢从人止此所止也此之變體牛聲省作[?]曶鼎本義當為定詩靡所止疑桑柔傳云疑定也疑為不定之辭而義適於定者不定之事每以揣測定之可謂之定亦可謂之不定也矢所止無定處亦定與不定之閒揣測或謂之擬即疑字所引伸矣秦權量作[?]从子者小兒之性善疑亦善擬定故說文嶷小兒有知也詩曰克岐克嶷生民

今毛詩以嶷為之㘈亦疑之引伸義也　說文云𠤕未定也从匕吴聲吴古文矢字按矢非聲从矢匕即矢止之變秦權量疑字作[𠤕+冏]从𠤕𠤕即疑省（文源）

高田忠周曰按說文𠤕惑也从子止匕矢聲段氏云从以下六字有誤匕矢皆非聲說文匕部有𠤕未定也當作从子𠤕省止聲以子𠤕會意也又朱氏駿聲云按此惑也者𠤕字之訓𠤕疑二字義實相反音亦不同古多以疑為𠤕故致訛耳疑定也从矢止會意子聲吴古文矢字與𠤕訓未定从匕矢聲者別爾雅釋詁疑戾也注疑者亦止詩桑柔靡所止疑傳定也儀禮公食禮賓立于階西疑立注正立也　自定之皃士昏禮婦疑立于席西注正立自定之皃又禮記文王世子有師保有疑丞正義引

尚書大傳前曰疑後曰丞按禦止之意荀子解蔽而無所疑止之注疑止謂有所不為也叚借為匙禮記問喪其友也如疑注疑者不知神之來否秦篆而三人疑之注猶惑也蓋此說似是因謂秦權量文疑字𤕦𤕦兩體錯見即知疑字元从匙匙字即从匕㚖為義詳于匙下又依此篆疑元从辵止者其省也又从屮者艸木滋生之意猶㞢㞢字也子元人生象然叚借為萬物滋生義凡造字之本以人與艸木為萬物象此為定則子屮同意此从屮走猶疑字意進古文往字訓之也之者出也出者進也前進也疑字有前進義故尚書大傳前曰疑本有所疑惑而未定一旦定矣故前進而正立也此為疑字本義轉為止也惑也疑承意于匙匙亦承意于疑兩字轉注也而匙字从𠫓字𠫓古擬字𠫓元屬大部又按此篆或以𠫓人為匙異文从匙止會意

又或謂此作𠂤為牛羊字牛疑古音同部此从牛聲也其為形聲與小篆同或云矣即矦字矦亦矢古文爾雅釋詁矦陳也廣雅同是也𠤕固當从矦也然矦字三代古文未見且从尸與矢義相隔矦字必有誤而𠤕字所从矣形作矢或作矢斷不作矦也又或云矣者㲋之省文古音㲋疑同部疑字當从㲋省聲亦為有理存參要秦權量文皆作𢿌周末别有此一文也(古籀

四十第三六至三二七頁)

周法高曰𨒅字作𨒅甲骨文有𢦚字卜辭通纂考釋第二八○片下云𢦚當是古疑字象人持杖出行而仰望天色金文伯疑父𣪘文作𨒅从辵與此从彳同意牛聲也秦刻詔版文歎疑作疑从辵省(省彳存止)子聲也小篆作疑雖稍譌變亦从子聲子

聲牛聲與疑同在之部也說文謂从子止匕矢聲者未得其解.形聲之字倒當後起古人疑字自應作𡰥若𡰥矣說文疑字當是⿺辶𠤕字的譌變在這兒⿰氵香為地名而⿺辶𠤕為人名同人之器有數器.

)(⿰氵香白⿺辶𠤕乍卒考寶旅尊彝(⿰氵香伯⿺辶𠤕尊尊古齋卷一頁三五)

)(⿰氵香白⿺辶𠤕乍卒考寶旅尊彝(⿰氵香白⿺辶𠤕卣尊古齋卷二頁十四)

蓋銘少一彝字卷二頁二十五著錄)(⿰氵香觚文字不清.

⿺辶𠤕作厥考寶尊彝(⿺辶𠤕盤)

)(⿺辶𠤕作寶尊彝(⿺辶𠤕鼎)

)(⿰氵香白⿺辶𠤕作寶尊彝(⿰氵香白⿺辶𠤕鼎)

)(⿰氵香()(⿰氵香爵)同銘者三器.

遹考上頁四二云以上九器同為⿰氵香伯⿺辶𠤕所作同出于濬縣辛

村故知為同時所作器」……

我們再看銘文濬𤔲土逘眔啚作厥考尊彝那麼這是逘和啚兩個人為祭祀他們的父親共同制作的一件器物他們可能是兄弟二人康侯啚如果是康叔封那麼濬𤔲土逘是誰呢？按史記管蔡世家「武王同母兄弟十人母曰太姒文王正妃也其長子曰伯邑考次曰武王發次曰管叔鮮次曰周公旦次曰蔡叔度次曰曹叔振鐸次曰成叔武次曰霍叔處次曰康叔封次曰冉季載」正義「冉一作冄音奴甘反或作鄅音同冄國名也季載人名也伯邑考最長所以加伯諸中子咸言叔以季載最少故言季」載冉和甘古音同隸談部說文耳部「聃耳曼也从耳冄聲」聃或从甘可見冄聲和甘聲通用那麼濬和鄅古音相通載和疑古音同隸之部說文疑从子得聲子和載同隸齒頭音

的精經那麼載和疑古音也相通我們可以說濬嗣土逘就是冉季載他是康侯的兄弟所以他們兄弟倆共同為他們的父親文王作祭器」(金文零釋五頁至八頁康侯毁考釋)

周法高曰「拙作康侯毁考釋疑「逘」即「疑」字,亦即康侯封之弟冉季載。容庚重訂金文編收入附錄下頁六下(3063)說文又有「𢦏」未定也。从匕吳聲。吳古文矢字」。甲骨文字集釋卷八(頁二六七五)此篆下收甲骨文八形,又卷十四(頁四三二一)疑篆下重見甲骨文[illegible]葉玉森謂「殆狀一人扶杖行行却顧疑象愈顯」孫海波謂「象人扶杖而立徘徊岐路之意」

林潔明曰「說文「疑惑也」。从子止匕矢聲。金文字从牛作[illegible]不从矢甲骨文字作[illegible](前七.一九.一)郭沫若曰「[illegible]當是古疑字,象人持杖

出行而仰望天色。金文作[illegible]从辵，與此从彳同意，牛聲。秦刻詔板文作[illegible]从辵省，子聲也。小篆雖稍譌變，亦从子聲。子聲牛聲與疑同在之部。見甲骨文集釋十四頁四三二一引 按郭說是也。說文段注謂字當从𠤕，子聲。証以甲金文，其說極是。古𠤕疑當為一字，𠤕下古文象扶杖之形者，小篆譌為匕。疑字甲文為會意，金文小篆則改為形聲，此亦文字演變常見之事。

[北子]

1867



[北子] 說文所無

[北子]卣

<2697>

[北子]乍寶尊彝



⿱孖口 从孖从口

⿸虘又⿱孖口姞簋

〈1170〉 ⿸虘又⿱孖口姞 下寶殷

a 阮元曰『⿱孖日說文云。籀文⿱孨日。从二子一日。⿱孖日即奇字⿱孨日。』（積古卷六、三頁⿱孖日姞敦）

a 吳大澂曰『⿱孖口許氏說⿱孨日盛皃从孨从日籀文⿱孨日从二子一曰⿱孖日即奇字⿱孖日此从口即⿱孖日字也⿸虘又⿱孖日姞敦』（古籀補九十頁）

高田忠周曰『按說文收晉于日部。收⿱孨日于孨部。⿱孨日盛皃。从孨从日。讀若薿薿。一曰若存。⿱孨日籀文云云。然孨訓謹也。孨部唯孱⿱孨日二字。孱訓迮也。一曰呻吟也。而⿱孨日為盛義。為無謂也。但从日有盛意。⿱孨日字當收于日部矣。讀若存。此疑从日孨聲也。故與晉通。若果讀如詩甫田黍稷薿薿之薿。此孨蓋子字緐文。卜辭已有代一文以三文若二文者。此亦其類。而子字有盛易蕃滋意者

𣅀从日从子子亦聲。𧀼从疑聲。疑从子聲。音字字讀𧀼音也。又如下文从一子从日。似𣅀證𣅀即音隸文矣。又按此篆从口。口與曰通。亦與下文可互證耳。但古文曰日往往通用。晉字亦皆从曰可證。要古文形近者皆得通用也。今不敢妄斷。姑存于此。

（古籀篇四十第三九頁）

育

毓 育 說文或从每作毓

毓 且丁卣

〈2709〉周氏毓

且丁卣

毓 齊 吕仲僕

〈1846〉吕中僕

毓 育 子罍

隣

彙

高鴻縉曰按字倚女畫其生子形子生必倒出故畫倒子形由文女生意故託以寄生產之意動詞商文第四形見冈卣商王器也稱用作毓(卣) 隣圜冈(殷末王稱其祖武丁之器)其第三形(丁古一.30.五)前見甲文王靜安以為后字之所由變及變成后形又借用為王意(說文后繼體君也)又通以代後(上文毓祖丁是其第二形(南二.24.六)前流變為毓用為天地含蓄意如毓靈毓秀又秦或於㐬下加肉聲作㐬月用為生育意少用為撫育養育教育意多(字例二篇二七九至二八○頁)

〈大6〉

「皷文王之綏聖孫」

a 丑 大豐簋

丁丑

<1379> 丁丑

b

c 發子卣

<2718> 隹正月丁丑 (A·B)

d 令簋

<1377> 隹九

月既死霸丁丑

作册大鼎

<1646> 隹三月既生霸乙丑

e 競卣

<2732> 正月既生霸辛丑

f 庚嬴卣

<2731> 辰才(在)乙丑

同簋

<1367> 隹十又二月初吉丁丑

伯敢簋

<1500> 隹正月吉日乙丑

g 鄀公簋

<1337> 隹鄀正二月初吉乙丑

k 欒書缶

<2496> 正月季春元日乙丑 (簋 器)

<1373> 隹五年正月己丑

高田忠周曰「按說文丑紐也十二月萬物動用事象手之形時加丑亦舉手時也蓋謂丑字本義又即手執事之耑也猶紐系

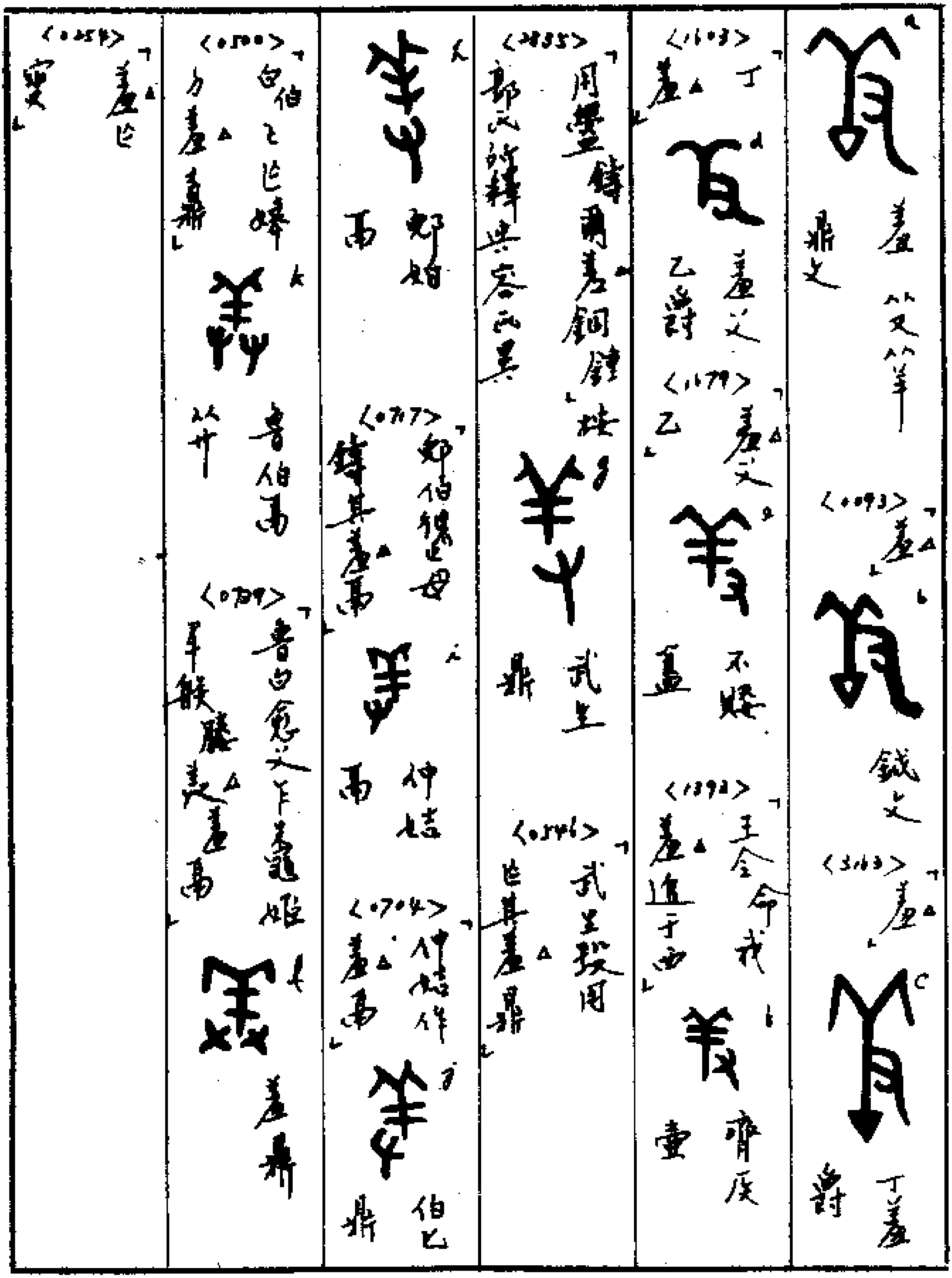
可執持也十二月萬物動者最古別當有專字中古以來以丑為之正字遂廢今不可知而已」(古籀篇五十九第一六頁)

高鴻縉曰「說文丑紐也十二月萬物動用事象手之形時加丑亦舉手時也敕九切

又手足甲也从又象叉形側狡切

按ㄡ原倚又(手)畫其手甲形由物形ㄅ生意故為手叉之初文。及後借用為地支第二名乃又造叉字以還其原叉行而丑失其本意夏曆十二月建丑又丑時為夜一點至三點之名於是附會言之矣紐也為音訓」(字例二篇二三六頁)

「隹(鄭正)二月(初吉乙丑)」



<0711>

「鄭叔蒦父作羞鬲」

a 吳榮光釋對曰『小篆从丵口从又此微省』(筠清卷二第七頁商對鼎)

a 吳式芬曰『此从薛氏父乙甗釋。案彼作𢼊，與上文對揚字迥異。釋本未確。或釋養。𢼊古文養，見說文。又或釋敬』(攈古卷一之一、二頁對鼎)

K 吳式芬曰『𦼌即養古文𢼊之變』(攈古卷二之二、十七頁魯伯愈父鬲)

十 徐同柏曰『羞讀為養，易一器作𢼊』(从古卷十、二十四頁周陳桓子鉼)

徐同柏釋𢽽曰古文養謂所養之兵也（从古卷十三第八頁周丕簋𣪘）

吳雲曰陳頌南說羞舊釋作羑今案篆文作[illegible]與上下羞篆從女不同定為羞字羞庶羞也鄭康成儀禮注羞進也二義皆通（兩罍軒彝器圖釋卷四第十五頁齊侯罍）

方濬益曰筠清館錄此器釋為對鼎按彝器銘對字習見皆作對从丵此从[illegible]為羊之象形乃古文養字說文養供養也从食羊聲𢽽古文養古从又與从攴同意（綴遺卷五十九頁養鼎）

吳大澂曰𦍌古羞字从又獻羊許氏說進獻也小篆从丑非是鄀始鬲𦍌齊侯壺𦍌或从廾兩手共獻也魯伯愈父作鄀

姬賸羞鬲[字形]或从羊口與譱同意古膳字通作譱鄭叔蒦父鬲[字形]鼎文羞字乃羞鼎也舊釋作對非是（古籀補九十頁）

劉心源曰羞从又古刻多吕又為丑丑原从又也見貉子卣拍盤說文羞進獻也从羊羊所進也从丑丑亦聲今作膳饈皆俗字（奇觚卷八一頁中姞鬲）

林義光曰『說文云[字形]進獻也从羊丑羊所進也丑亦聲』按羊丑非義古作[字形]武生鼎作[字形]仲姞鬲作[字形]魯伯愈父鬲象手持羊形變作[字形]鮴公作[字形]伯遠器（文源）

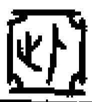
高田忠周曰『說文[字形]進獻也从羊丑羊所進也字收于丑部義當主於丑也故丑亦聲會意而兼形聲最古文唯當以丑為之

矣周禮宰夫以式灋掌祭祀之戒具與其薦羞字兼兩義者
故以羊丑會意丑下曰萬物動用事象手之形此从ヨ丨指事
象所執之事亦當為戒具薦羞之物也說文木部杽械也从木
从手手亦聲朱氏駿聲云按即丑之或體是手又音義皆近丑
亦又也故此羞从羊又依或作羡从羊又似為正矣儀禮聘禮
羞鼎三注羞鼎則陪鼎也朱氏又云以其實言之則曰羞以其
陳言之則曰陪此銘云羞鱣與羞鬲羞豆皆同一例也劉氏心
源云養阮釋羕龔釋羞攷說文養古文作羧从攴此从又與攴
同意畢光生豆云箋豆即此又曾伯愈鬲云䍩鬲亦此字也此
攷斷非吳大澂收于羞下是也(古籀篇五十九第一八頁)

之容庚曰四說文解字羞進獻也从羊羊所進也从丑丑亦聲金文
作羞从又从羊進獻之義或从廾如仲姞鬲羞鬲作羞而曾

伯鬲作羴 B（寶蘊三十頁圖蓋器）

a 馬敘倫曰吳式芬曰此從辟氏父乙甗釋案彼作𢼊與上文對揚字迥異釋本未塙或釋養𢼊古文養見說文又或釋敬倫按孫詒讓釋羞見手校攈古錄後同倫謂說文解字後簡稱說文中重文為呂忱及校者所增詳倫所著說文解字六書疏證後簡稱疏證𢼊字在重文中𢼊羑蓋實一字也𢼊養則非一字養從食羊聲為籑養之同次清摩擦音轉注字𢼊則牧養之養本字也詳疏證然金甲文皆從又作甲文或從丑作羞猶馭為使馬義當從攴而字乃從又也今說文羞訓進獻也者當作進食也獻也其本字為養或為籑養從羊得聲籑從算得聲算音心紐羊音喻紐四等後簡稱喻四同為次清摩擦音而牧𢼊二字以攴牛攴羊會意而聲亦即得於牛羊𢼊養同

得聲於羊故古文經傳以敹為養鼎文止作此字者蓋此本所謂圖語也昔人分析吾國文字之構造方法為象形指事會意叚借形聲轉注六種其實止是形與聲二系象形指事會意屬於形系古謂之文其實象形指事會意皆象形也其原出於圖語如金文屢見之即僕字寀字之所從出犧此犧尊之即寫字之異形後詳其例證也此文從又從羊又即丑字甲文作又敹即今所謂趕羊者說文牧下曰養牛人也則敹當訓養羊人也……此文本為圖語遞嬗而為今用之羞字異文為敹諸文為羞父乙爵之頁與此同(刻詞五頁至六頁敹鼎)

〈大4〉
韡肙又羞令口口弄兵

寅 戊寅鼎

<0152> 戊寅△

望角

<1161> 甲寅△

鄭㝬鼎

<0135> 隹二月初吉庚寅△

小子省卣

<2708> 甲寅△ (A·B)

御鬲

<0747> 庚寅△

麃伯簋

<1347> 隹九月既望庚

寅△ 父

辰在寅簋

<1250> 隹正月既生霸辰在寅△

遹甗

<0517> 隹正月既死霸丙寅△

静簋

<1866> 隹八月初吉庚寅△

𦖞伯簋

<1389> 隹王九年九月甲寅△

元年師兌簋

<1336> 隹元年五月初吉甲寅△

寰盤

<2925> 隹廿又八年五月既望庚寅△

伯中父簋

<1261> 唯五月辰在寅△

克鐘

<0053> 隹十又二年九月初吉庚寅△

克盨

<1496> 隹廿又八年十又二月初吉庚寅△

兮甲盤

<2926> 隹五年三月既死霸

庚寅△



趩簋

〈1362〉戊寅△



史懋壺

〈2831〉隹八月既死霸戊寅△



師金父鼎

〈0667〉隹六月既……

王霸 庚寅△



彔伯簋

〈1380〉辰才(在)庚寅△



師趛鼎

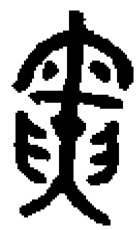
〈0124〉隹九月初吉庚寅△





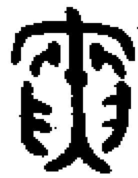
寏簋

〈1316〉隹正月初吉庚寅△ (A·B)



䣄簋

〈1346〉隹元年三月丙寅△



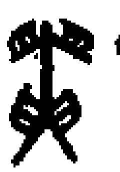
向𥎦簋

〈1283〉隹王五月甲寅△



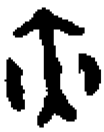
無叀簋

〈1353〉隹十又三年正月初吉壬寅△



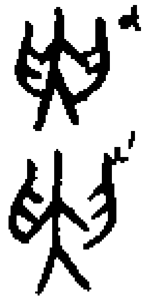
陳猷釜

〈3019〉戊寅△



豆閉簋

〈1366〉辰才(在)戊寅△



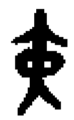
鄭君子鼎

〈0549〉鄭君子以庚寅之日 (A·B)



舍肯簋

〈1415〉戊寅△ (疑辰)

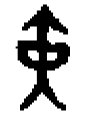


臣辰盉

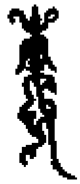
史寅人名

〈1951〉王令(命)士上眔史寅殷于成周 𨚕

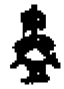
郭氏所釋與容氏異



臣辰卣　「王令士上眾史寅殷于成周」〈1702〉



楚王戈　嚴龔寅　「楚王酓璋嚴龔寅乍𨱆戈」〈2120〉



或从皿。爾雅釋詁：寅，敬也。

陳侯因資鎛：諸侯寅薦吉金。「者(諸)侯寅薦吉金」〈1503〉

「隹王五月初吉甲寅」〈0664〉「𩁹恭寅盟，寅禋鬼神」〈336〉「隹五年三月初吉庚寅」〈371〉「隹王九月既眚霸庚寅」〈315〉「丙寅」〈2714〉「庸伐口寅，其王馴乾方紖滕相箙䕿馬口口口其王䕿馬」〈2837〉「劃寅口口」〈3020〉

〈大炒〉阮元曰：奭古同㗊。說文解㗊字云：目圍也，从䀠𠂆，讀若書卷之卷。古文以為醜字。解奭字云：盛也，从大从皕，皕亦聲。此燕召公名，讀若郝。史篇名醜。案：史篇以召公名為醜，即㗊字也。此作㗊者，㗊之繁文，通作奭。吳侃叔曰：秦盄和鐘銘：虩事蠻夏，奭事疑與虩事

同義。是也。」（積古卷七、十頁陳逆簠）

〻劉心源曰「盡或釋祼或釋獻皆非說文血部盡傷痛也从血聿聿當云从盡省（盡即津液之津）皕聲即此盡」（奇觚卷四、十四頁陳侯因資敦）

〻孫詒讓曰「𥁕蓋从盟从果省𣎆即果字盟與祼古音相轉易觀象辭盥而不薦李鼎祚集解引馬融云盥進爵灌地以降神也即讀盟為祼故祼或亦从盟也」（名原上一六頁）

〻孫詒讓曰「𥁕舊釋為獻吳大澂釋為祼案釋祼是也此字實當為盥說文皿部盥从臼水臨皿也此从臼从皿甚明从果者疑即果之省盥與祼通易觀象辭盥而不薦集解馬融云盥進爵灌地以降神也是也」（餘論卷三、第十六頁陳侯彝）

高田忠周曰「按說文禩灌祭也从示果聲經傳亦以盥以果以灌為之易觀盥而不薦馬注進爵灌地以降神也銘云禩薦與此合但灌祭王者之事此云諸侯禩薦其義未詳或是禩叚借為裹裹薦二字連下吉金而為句穆天子傳朱三百裹管子君臣篇富之以國裹注謂財貨所包裹而藏也即此義也但禩盥通用字故此篆合禩盥為形盥即盥省𠂹亦果省即禩異文顯矣或云獻字斷非」（古籀篇九第二四頁）

林義光曰「說文云寅髕也正月易陽气動去黃泉欲上出侌尚強也象宀不達髕寅於下也按寅無黃泉上出之象古作𡨄（師奎父鼎）又作𡨄（史懋臺）即胂之古文夾脊肉也胂古音如寅故易列其寅（艮卦馬注夾脊肉也）以寅為胂𡨄象肩髆脊膂之形𠂤象兩手自約於

8258(14.696-1872)

脚與寅彙字同意形變作𡉘 陳猷釜作𡉘 陳逆簠 └(文源)

高田忠周曰按說文寅髕也正月昜气動去黃泉欲上出侌尚強也象宀不達髕寅於下也段氏云髕字之誤也當作濥下髕寅亦當作濥濥是也說文古文作𡗝下从土如寅篆文即是也段氏云𡗝其形然則从宀者以象侌气在上冒垂重強更[illegible]寅諸形皆以象昜气濥濥然未上升也然審篆形皆明从𦥑中作夫矢夫吏央諸形者殆亦象立人形朱氏駿聲云从宀 又象人體从𦥑手自約束之形與申同意按即寅字之古文因寅為借義所專又製夤字所論甚有理矣余謂子丑十二支文皆各有義用以配當耳依字形推攷之寅為人在屋下端容自修之意即與昜气未上出無撥侌气之意相合也……寅是會意而兼

指事矢之二横即指事其義亦謂瞚字从寅聲訓開闔目數搖也演从寅聲訓長流也螾从寅聲訓側行蟲也然則寅字雖以容儀端修為義形而自有動搖進行之意故爾雅釋詁寅進也所謂易气欲出者是也縯古瞚演螾諸字皆當借寅為之況夤字必與寅同故演字从夤聲亦訓水脈行地中演演然演演亦當元為同字若夫許君解寅字形全屬叚借殆迂遠也今从朱說布演如此以俟來哲云又戜謂字元有二一从宀墨一从臾土臾即史籀鋻从臾土（古籀篇七十四第八至九頁）

徐中舒曰寅從寅從皿即寅之繁文吳大澂釋為䙲非是陳猷釜寅作𡩜與此偏旁寅形既相似陳逆簠云余寅事齊侯寅事齊侯與寅薦吉金義實相同（集刊第三本四分四八三頁陳侯四器考釋）

9' 郭沫若曰『寅乃古黃字，卜辭黃字多如是作，乃古佩玉之象形文』(兩攷三十二頁臣辰盉)

商承祚曰『說文寅髕也正月陽气動去黃泉欲上出陰尚強也象宀不達髕寅於下也鋻古文寅案甲骨文作金文陳猷釜作與此同而不从土』(古考二六八頁)

馬叙倫曰『寅字說文作寅，實是譌體，寅爲胂之初文，胂爲夾脊肉，寅從夾即夾字，夾亦則一字也，亦爲腋之初文，臼象夾脊肉，故無異義，作寅，臼象脊肉，或卬省聲，克鐘作寅，故說文譌爲寅矣』(刻詞一三四頁寅、戈)

高鴻縉曰『說文寅髕也正月陽氣動去黃泉欲上出陰尚強也象宀不達髕寅於下也鋻古文寅弋真切

徐灝曰易艮九三列其夤虞翻云夤脊肉釋文引馬融云夾脊肉也蓋寅即古夤字𡖈象脊肋其中象脊故為夾脊肉借為辰名夤當从夕(肉)譌為夕釋文云鄭本作䐔是也……小篆从宀由古文變𡍬从土乃大之譌

林義光曰即胂之古文夾脊肉也

按字意為夾脊肉名詞原从肉形口非文字矢聲作夤音與矢同後段矢字為之金文各形均由甲文變自借為地支之名形變作寅乃加肉為意符作𦝠變作夤又作䐔又造形聲字胂皆一字也又眒與䐔一字亦矢寅古同音之一證(字例五篇一五一頁)

朱芳圃曰說文寅部寅髕也正月陽气動去黃泉欲上出陰尚彊象宀不達髕寅於下也𡍬古文寅按寅甲文早期作𡆥晚期作

□口為附加之形符，所以別兵器之矢於干支之寅也。間有作兩手奉矢形者，入周以後，字形頓異，要為兩手奉矢形之演變也。從音言之，矢與寅古讀透紐雙聲，脂真對轉。昔人謂音隨義異，此即其一例矣。」（釋叢四十九頁寅）

林潔明曰：說文「寅，髕也。正月陽氣動，去黃泉欲上出，陰尚彊也，象宀不達，髕寅於下也。□古文寅。」按許君說解至為牽強，其謬顯然。寅字金文作□戊寅鼎 □寅簋 □長在伯中父𣪘 等形，甲骨文字作□藏六一、一 □前一、四三、一 等形，林義光以為寅即胂之古文，夾脊肉也，謂字象肩髆脊脛之形，蓋以金文寅或作□也。馬敍倫、高鴻縉並从之。按林氏殆未見甲文寅字，而以金文字形立說耳。其說殆不可信。郭沫若謂甲文寅象矢若弓矢，引作□者象二手奉矢，以為寅即古之引字，寅引音相近。詳見甲研下冊釋干支頁二三下。集

8263(14.701-1872)

釋貞4339引撥郭說既知貞之初字作[glyph]後依其稍後之形[glyph]而釋為引是本末倒置也。朱芳圃謂寅古矢字甲文晚期作[glyph]。口為附加之形符以別於兵器之矢其說甚是。

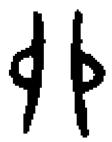
〈大1〉「隹十又三月庚寅。」〈大14〉「隹王七季十又三月既生霸甲寅。」〈大16〉「隹王十又二季三月既望庚寅。」〈大24〉「隹元季二月既望庚寅。」〈大45〉辰「才（在）戊寅。」〈大46〉「余寅事齊侯」





卯 許鼎

<0605> 辰在乙卯



𠈇父乙盉

<1033> 𠈇父乙卯



卯 亞中鼎

<0113> 亞中卯



卯𠬝 𤼈鼎

<0796> 卯戈卯匕 母戊彝



師訴鼎

<0665> 隹三月丁卯



戍甬鼎

<0617> 丁卯



利鼎

<0653> 辰才在丁卯



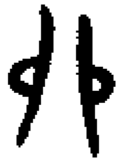
趞尊

<2139> 隹十又三月辛卯



友簋

<1343> 唯四月初吉丁卯



召卣

<2722> 隹十又三月初吉丁卯



段簋

<1352> 唯王十又二祀十又一月丁卯



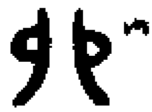
免簋二

<1359> 隹三月既生霸乙卯



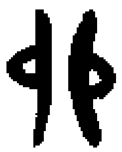
卯簋

<1390> 𤼈季入右卯立中廷 𤼈伯乎令命卯 卯曰 卯拜手頁手稽首 卯其萬年



番生簋

<2826> 隹廿又六年十月初吉己卯



散簋

<2927> 唯王九月辰在乙卯

〈0630〉「辛卯」〈0659〉「隹六月既生霸乙卯」〈1096〉「[illegible]售乍文卯寶彝」〈1288〉「隹王正月既死霸乙卯」〈1317〉「隹王三月初吉癸卯」〈1333〉「隹正月初吉丁卯」〈1361〉「隹三月初吉乙卯」〈1366〉「丁卯」〈2140〉「唯二月初吉丁卯」〈2146〉「辰才辛卯」〈2147〉「隹十又三月既生霸丁卯」〈2713〉「隹十又三月辛卯」〈2714〉「隹二月初吉丁卯」〈2725〉「乙卯」

C 吳式芬曰「許印林說，卯，卯尹蓋官名，卯疑窌之借字。說文，窌，窖也。窖，地藏也。考工記匠人囷窌倉城注云，穿地曰窌。荀子富國篇垣窌倉廩注云，窌，窖也。掘地藏穀也。又議兵篇則必發夫掌窌之粟以食之。其掌窌者當即窌尹矣。窌亦地名，春秋左氏傳有石窌，今山東長清縣東南三十里。史記衛將軍驃騎傳有南窌，建元以來侯者年表及漢書窌作大窌。說文，大窌，大也。

史記索隱引張揖,㚅卯,空也。纂文,㚅虛大也。桂氏未谷說文義證云,木工鑿空曰㚅,或借卯字。晉書古屐皆陰卯,今露卯,據此窌㚅卯通用。或古地有名卯,卯者亦得有卯尹」(攈古卷二之二)

二頁至三頁(彥鼎)

林義光曰:「說文云:卯,冒也。二月萬物冒地而出,象開門之形,故二月為天門。按古作卯彝,取不从二户,即兜鍪之鍪本字,首鎧也。卯,鍪古同音,卯象兜鍪形,兩旁與兜从( )同意。說文云:丣古文酉,从丣,丣為春門,萬物已出。丣為秋門,萬物已入,一閉門象也。按說文丣聲之字古皆从卯,如聊古作□散氏器,留古作□鐘,是卯丣本一字」(文源)

高田忠周曰:「按說文,丣冒也。二月萬物冒地而出,象開門之形,故二月為天門。非古文卯,蓋酉古文作丣,與丣易混,此篆作卯

分别明晳其實三代有卯無丣許氏凡从丣聲字古文皆从卯聲也要古文門作門卯為開門之形本當作丣而與卯字顛故省以避耳又說文古文有誤元當作非也(古籀篇七十四第二八頁)

吳其昌曰「



1庚矍擂古卷一之三頁三十七 2 周金卷六頁七十 3 卯鉞 8 本往友氏泉屋清賞第五十八 4 卯兵周金卷六頁七十七 5 卯兵周金卷六頁七十七 6 卯兵周金卷六頁七十三 7 宮李父設貞松卷五頁三十五 8 丁卯鉞周金卷六頁一百十

按卯之本義為刀雙並立之形此甚為明致無可疑者今試繹

各點而畢陳之

其一甲骨文字中卯十牛卯廿牢之語無慮千百先師王先生講古史新證始發明卯之意義為殺卯牛卯牢為殺牲以祭與𡪞為燔牲沈為以牲沈水貍為埋牲于土同為殷代祭時之四種用牲之法然吾人更進一步試探求卯字何緣而得刑殺之意義乎則以卯之最初本義為雙刀形故也此古義之沈埋地下數千年隨殷虛甲骨而始出土者

其二自第一字至第六字皆銘于兵器之柄上第一第二字銘于一巨大之古瞿之柄上第四第五字銘于一較小之古瞿之柄上第三字銘于一斧鉞之柄上第六字銘于一古戣之柄上皆兵刃刑殺戰爭之器也則其柄上所銘自亦為兵刃刑殺戰爭之器象故決知其為雙刀並植之形也

其三更從字體衍化之程序而觀之自第一字遞至于第八字則如何而由雙刀並立之形演化而成後世小篆之丣變化之迹線索昭然不煩一言而畢喻其第六第七二字尤為重要之樞鍵此外如番匊生壺之己卯作丣（貞松卷七頁三十二）圉子鼎之丁卯作丣（寒齋冊六頁五）趩尊之辛卯作丣（周金卷五頁四）其微意猶略可見也

其四刀形本有多種前章所舉卅八例其第四字之形作𠨐第十四字之形作丣第二十八字之形作卯第三十字之形作卩並為刀形之一種而殷虛書契前編卷三頁十八有卯字作丣其卯形與上列四形皆略似而與第二十八字之卯形為尤肖於是益足以證卯與卯之均為刀形而丣之為雙刀對植形也

說文凡涉陰陽五行之訓什九皆妄而于十干十二支之解釋

尤為紕繆然其繆皆淺顯可見惟于卯字云象開門之形則似頗近情理易淆聽聞然前人亦已有深覺其不然者王筠釋例云……以非從反非例之則卯下當云從反門矣章炳麟文始云……卯古文亦作非豈古戶亦作卜今所未詳也按王章二氏之難是也至林義光文源已覺說文之說之決不可從而欲自易以新說云卯不從二戶即兜鍪之鍪本字首鎧也卯鍪古同音卯象兜鍪形兩旁與兜從〇同意是又郢書而燕說矣鍪從矛聲何與卯字耶且銅器時代之首鎧名胄見于大盂鼎伯晨鼎豦殷者明實可驗不云鍪也所謂楚固失之齊亦未得皆不可以不略辯之」（武大文哲季刊五卷三期五六二至五六四頁金文名象疏證）

高鴻縉曰、按卯即剖字之初文、从八(分)一物為二物、不知何物、合之為○、分之為()、乃物之通象也、故外為指事字、動詞、甲文剖十牛俱作外十牛、自外借為地支第四位之名、久段不歸、乃另造剖字、說文、剖、判也、从刀、咅聲、是即外字之初誼矣、(字例三篇一六頁)

朱芳圃曰、說文卯部、卯、冒也、二月萬物冒地而出、象開門之形、故二月為天門、非、古文卯、林義光曰、按古作外、不从二户、即兜鍪之鍪本字、首鎧也、卯鍪古同音、外象兜鍪形、兩旁與兜从()同意、文源二、二四 吳其昌曰、卯之始義為雙刀對植之形、殷虛書契解詁六

按林吳二說非也、余謂卯、門閉也、象形、其制如左、

卅

一爲橫木、(變形作一)所以持門戶、冂爲縱木、(正面作‖)空其中以受一、一縱一橫、其用乃備、

禮記月令、脩鍵閉愼管籥、鄭注、鍵牡、閉牝也、管籥、搏鍵器也、按一象鍵、冂象閉、古者門內之守、於門扉施閉、其制、於兩扉各樹小木而橫鑿穿以受鍵、故謂之牝、鍵者、爲木扃以橫貫二木之穿中、故謂之牡、

說文卵部、卵、凡物無乳者卵生、象形、卝、古文卵、(四字依五經文字、九經字樣引補)按卝即關之初文、篆文作卵、兼象其閉、蓋繁文也、說文糸部綰下云、讀若雞卵、段玉裁謂、古卵讀如管、其說是也、管與關、古讀同音、書金縢之管叔、墨子耕柱篇作關叔、是其證、又禮記內則、濡魚卵醬、鄭注、卵讀爲鯤、鯤、魚子、或作⿰扌關也、釋文、卵、依注音鯤、古門反、魚子也、⿰扌關、音關、者鯤⿰扌關古讀見紐雙聲、韻亦文

元相近，是卯為卝之繁文，不僅形義相符，音亦吻合無間，而卯為門開，亦得一確證矣。」（釋叢一一〇頁至一一二頁卯）

白玉崢曰「夫子曰卯字在卜辭中常作用牲的動詞，大家以為相當於殺字的意義，自羅、王諸氏以下還沒有說出個究竟，如果真當殺字講，以之解這一版（崢按：蓋指乙六四六〇十六六一〇）的左卯為左殺，右卯為右殺，就顯得不通，由此卯分左右，可以推想其含義決非殺意，卯字應是窌的初字，荀子榮辱有囷窌，楊倞注：窌，窖也，地藏曰窖，富國：垣窌倉稟者，財之末也，注：窌窖也，掘地藏穀也，呂覽仲秋紀：穿竇窖，高誘注：穿水通竇，不欲地泥溼也，穿窌所以藏穀也，月令作穿竇窖，考工記匠人囷窌倉城，注：穿地曰窌，說文：窌，窖也，窖，地藏也，廣雅釋詁：窖、窌，藏也，窌、窖聲近義同，古多通用，掘地而藏謂之窌，正合卜辭用卯的

意義卯牛實與沉牛埋牛相等推想造字之初一定取象於地窖之形狀如果由於盛穀的需要而發明掘地以藏的窌窖一定在新石器時代農業生產發達收穫豐富的時候足見二十二個干支字之一的卯字來歷確實有甚悠久的年代說見甲骨文斷代研究新例(以下簡稱斷代新例)不再另進(原刊史語所集刊外編第四種)夫子之說是也蓋‖象穿地之形匚或コ則家兩旁之窖也實為窌字之初文然自借為地支第四之名後為借義所專而其本義遂晦後人不識其義又造形聲字窌以還其原也(中國文字二十九冊十一頁契文舉例校讀)

辰 郘卣

〈2720〉 辰 丙父方彝

〈1446〉 辰才在甲申

父尊

〈2152〉 辰在甲申

父乙臣辰卣

〈2589〉 父乙臣辰𣏟

臣辰卣

〈2730〉 臣辰冊冊先

臣辰先父乙卣

〈2590〉 臣辰𣏟父乙

臣辰父乙鼎

〈0334〉 臣辰𣏟父乙

臣辰父乙彝

〈1816〉 父乙臣辰先 [illegible]

臣辰盉

〈1951〉 臣辰冊冊𣏟

父乙臣辰盉

〈1016〉 父乙臣辰𣏟

臣辰父癸鼎

〈0434〉 臣辰冊𣏟父癸

臣辰父乙鼎

〈0383〉 臣辰𣏟冊父乙

臣辰父癸盉

〈1095〉 臣辰冊父癸

亞尊

〈1146〉 辰才

辛 郘

呂鼎

〈0649〉 辰才在壬戌

辰父己壺

〈2760〉 辰巳父己

蕭盉

〈1354〉 唯王正月辰在甲午

緯簋

〈1325〉戊辰

辰父辛尊

〈2056〉小臣… 辰父辛

𢼸簋

〈1352〉戊辰

盂鼎

〈0676〉女… 辰 又大鮌

录伯簋

〈1340〉辰才在 庚寅

宅簋

〈1348〉隹五月 壬辰

庚嬴卣

〈2731〉辰才在 己丑

豆閉簋

〈1367〉辰才在 戊寅

縣妃簋

〈1364〉隹十又二月 既望 辰在壬午

𩰫侯鼎

〈0691〉隹王八月辰 才在 丙午

善鼎

〈0673〉辰才在 丁亥

散盤

〈2427〉唯王九月 辰才在 乙

卯

解父 从止

〈2289〉辰

卣文

〈2452〉辰

旂鼎

〈0605〉辰在 乙卯

伯中父簋 从又

〈1261〉唯五月辰 在壬寅

〈0043〉「唯王正月辰在丁亥」〈0048〉「隹王正月初吉辰才在乙亥」〈0653〉「辰才在丁卯」〈0670〉「隹廿又二年三月初吉壬辰」〈0677〉「辰才在甲申」〈0679〉「辰才在丁酉」〈1250〉「隹十月既生霸辰在寅」〈4384〉「隹四月辰在丁未」〈4927〉「又癸亘辰蔑」〈2150〉「辰才在甲申」〈2770〉「亘辰蔑曆」〈2835〉「孟各冬戊辰」

〈657〉方濬益曰：辰為日時，彝器習見。說文部首「辰，震也。三月陽气動，靁電振，民農時也，物生，从乙匕，象芒達，厂聲也。辰，房星，天時也。从二，二古文上字」。同治庚午在吳中，道州何子貞編修紹基嘗語濬益謂觀彝器文中諸辰字，似小篆已失其形，不審古文偏旁應从何字，於時倉卒未有以荅。後讀西清古鑑所載周孫卣銘，蓋文辰作𠩺，器文傳形作𠩺，始悟此字為象龍之首足鱗甲形。辰義為震，故震从辰。易說卦傳「震為雷，為龍」，則辰為龍形，與巳之為蛇形正同意。釋名「辰，伸也，物皆伸舒而出也」。今觀盉

鼎銘辰作丙伯晨鼎作辰單瑕敦作丙與此文丙皆象龍之伸體為龘之渻說文以為从乙匕象芒達厂聲也與古文無一相合當是許君自以意解小篆之辭非古訓也其曰房星天時者楚辭遠遊注曰辰星房星東方之宿蒼龍之體也爾雅釋天孫注曰龍星明者以為時候故曰大辰此引伸之義故辰又為日時也（綴遺卷四十七頁至十八頁剌鼎）

高田忠周曰說文辰震也三月昜气動靁電振民農時也物皆生从乙匕匕象芒達厂聲辰房星天時也从二古文上字𠂆古文辰此說非是今依此等象形沈思細考辰古文震字也說文震下曰辟歷振物者也从雨辰聲夫辰下云震也辰震義同三月昜气動靁電振振即𨀣也此亦辟歷之謂也辰震同字無疑矣因謂辰字元从气字气省作乀與电字省从乀同或作乁作

乙涉電字而然已从一一亦二省即天意从上與雨同意乚即象芒達之意或亦靁電辟歷昜气震動之象即指事也靁之四田電之二回皆同意耳又从厂聲厂卜辭从厂例見石字此篆亦合辰變从雨猶畾电字後从雨為靁為電又辟歷字俗作霹靂之例矣然則辰字會意而兼指事與形聲其義其音皆自顯然矣又按娠下曰女妊身動也从女辰聲蓋亦辰字轉義人者與天地同體辰字即足矣又踬下曰動也从足辰聲[illegible]鼎文作辰止辰踬亦古今字又手部曰振舉救也从手辰聲一曰奮也奮者動之轉義振亦當為辰異文舉救者賑字轉義耳辰賑通用字又段借為晨左成十年傳楚公子辰字子商即昭元年傳辰為商星是也又為晨會左昭七年傳日月之會是謂辰又為晨詩東方未明不能辰夜又為欣詩車牽辰彼碩女朱氏駿聲云

按笑容也。列女傳作戾，字亦作䵣，又䛐作䵣，故作戾也。傳訓時失之。又為晨，詩駟驖「奉時辰牡」。按猶晨辰也，傳訓時亦失之。（古籀篇一第二六至二七頁）

林義光曰：說文云「辰，震也。三月易陽气動，靁電振，民農時也。物皆生。从乙匕，厂聲。辰，房星，天時也。从二，二古文上字。」按古作辰（大敦），作辰（伯晨鼎），實脣之古文，象上下脣見齒形。又作辰（肆皇彝），作辰（辰尊彝）。（文源）

又林義光曰：說文云「辱，恥也。从寸在辰下。失耕時於封畺上戮之也。辰者農之時也，故房星為辰，田候也。」按寸在辰下，非失耕時之義，失耕時亦不謂之辱。辱當與農同字（辱農雙聲對轉，辱遇韻，農東韻）。故辱謂之蓐（蓐，厚也。方言十二），亦謂之農（書洪範「農用八政」，鄭注讀農為醲，醲，厚也）。因農辱

分為二音故省𠬝以別於農耳」（文源）

商承祚曰「說文辰震也三月陽氣動雷電振民農時也物皆生从乙匕象芒達厂聲辰房星天時也从二二古文上字辰古文

案甲骨文作𠨿𠨿象以手振巖石乃振之初字金文伯申父鼎作𠨿即振字也品式石經古文作𠨿敦煌尚書䑝征作𠨿用古文」（古考二六八至二六九頁）

高鴻縉曰「辰甲文作𠨿象人持石後變作𠨿象人持蜃辰之本意為耨古者薅草無鋤只用石刀或蜃刀也本銘作𠨿仍象人持蜃形其上一橫殆所去之草或土字或借用為星辰此處辰通叚以代日說文日實也此音訓實音與辰音陰陽對轉故

知古日辰同音相通段』（散盤集釋五八頁）

周谷城曰『辰字古文字學者或釋為蚌殼或釋為犂頭其實這個字既不像蚌殼也不像犂頭然則像什麼呢就形體言正像人在崖下鑿石之狀辰字甲骨文作□作□作□作□作□作□作□作□作□作□作□作□分開來看實包括兩大部份上面一部份為石頭這大概沒有什麼疑義了石在甲骨文中幾乎都如此形亦即石崖

至於辰字的下半部則為人在崖下鑿石之狀包括人形手形器具如槌形與鑿形之類我們就字的全局看去也確可看出這些因素的一種或兩種以上若拿與農字下半部比較研究還可以看得更清楚些農字的下半部與辰字的下半部完全

相同吳麦雲小學說謂畏字上从田下从長省這是不錯的畏與長較不過一从鬼頭一从石頭而已畏字甲骨文作[glyph]作[glyph]作[glyph]作[glyph]金文作[glyph]作[glyph]作[glyph]作[glyph]鬼頭之下有人形有手形有器具形而且最完全的形式中器具有兩件商承祚先生不懂這個道理謂既从卜又加攴初形已失矣其實這正是一個最完全的初形器具兩件左右手各執一件不是很好嗎我們常於旱災嚴重之時看見農民用紙紮成雷公之形以求雨其形為頭上有兩角全身墨黑牙齒長而露出眼球白而突出左手執鑿子右手拿椎子初看很覺可畏據農民云雷公能把天鑿一個洞雨就會落下來這紙紮的雷公形最足以幫助我們了解畏字的下半部同時也恰恰足以幫助我們了解長字的下半部畏字的下半部大概是以手持杖擊人之狀長字的下

半部則象徵右手拿搥子左手拿鑿子在崖下以搥擊鑿鑿石之狀

以搥擊鑿鑿石必有震動必發大聲必有崩潰必有破裂必有分開必有開啟必有潰散等等現象這等等現象正是辰字的基本意義我們的祖宗拿這辰字作字根造出許多派生的字來如代表蚌殼之蜃代表農具之槈或鎒便是由辰派生出來的其他如震振侲晨農蓐耨脣賑宸賑脤娠等字無不含有辰字的基本意義……

蚌有殼能自由開啟曰蜃說文蜃下云雉入海化為蜃从虫辰聲這是對的辰並非蜃取其開啟之義加在虫上可成蜃字正如它並非蛇取其卷起之義加在虫旁可成蛇字一樣古文字學者知道蜃是蚌殼於是把辰也當蚌殼看待辰既視為蚌殼

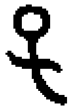
了則辰其如搼如𨽻當然也可以視為成於蚌殼了更進一步或竟把辰解為犁頭其實不然 辰既非蚌殼也不是犁頭祇是人在崖下鑿石之狀而已」(古史零證七至八又十二頁釋辰)

屈萬里曰「按十二辰之辰字在第一期卜辭中通作𠬝郭某甲骨文字研究釋支干篇云(辰)字於骨文變形頗多……又其一呈磬折形作丙若冃……其作磬折形者則為石器本草綱目言南方藤州壟田以石為刀此事古人習用之世界各民族之古代均如是近年於直隸北部亦有石鋤出土矣按郭某之說甚諦𠂆為石字𠂇象兩手前推合為雙手推石之義字又作𠬞(鐵一四五一)形厥誼尤顯此當是最早之搼字而借為干支字也其字隸定之應作𠬝形實即辰字上半之𠂆出𠬝同下𠂇而𠬝又隸定作

止以丘加止應為㢔形稍變則成匠形漢碑辰字通作辰辛李君造橋碑作㢔止殆即止之變又變遂成辰形是㞕實即辰字在初原非十二丘之丘旂鼎之㠯字乃假辰為丘非十二丘之丘字也謂㞢與㞢同者卜辭有習見之人名曰祉戠者祉字作㞢前六二五六㞢前五二三二㞢前七一八四㞢戩四五一二等形諸家隸定作祉以小點為水當否姑不具論而其字有省小點但作㞢者見殷虛文字乙編三七九五亦猶土之通體作㞢而又作㞢前六六一〇一後下三八三㞢鐵二三六四等形也則㞕下所从之㞢隸定作止自無不可卜辭以㞢為足則以㞢為足字亦無不可獨是書作㞕若踉則猶然之作燃奉之作捧皆後世昧其初誼遂致畫蛇添足耳惟後世既以辰為丘則書㞕作㞕若踉勉從流俗俾不致為世人所駭怪亦無不可本文仍作踉者即為此故然溯其古初則不應不知丘㢔之辨耳(書傭二五二)

至二五三頁自不跋解

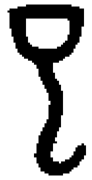
<大岭>「辰才在戊寅、」

 a

巳 形與子同

辛巳簋 子字重見

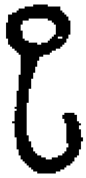
〈1253〉「辛子(巳)△」

 b

詰辭書大誥巳余惟小子傳發

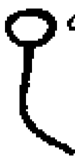
端數辭 盂鼎巳女妹辰又大服

〈0676〉「古(故)壹(天)巳(翼)臨純祀」

 c

毛公鼎 巳曰

〈0680〉「巳(已)曰」

 d

吳王光鑑 往巳叔姬

〈2987〉「往巳△」

 a

蔡侯盤 稽受毋巳

〈2923〉「祐受毋巳△」



欒書缶 巳 擇其吉金

〈2998〉「□畜孫(?)□巳△ 擇其吉金」

〈0698〉「唯王九月既望乙巳△」

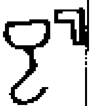
〈1293〉「隹十月初吉辛巳」

〈1311〉「癸巳△」

〈1341〉「唯六月既生霸辛巳△」

〈2149〉「祐受毋巳△」

〈2724〉「乙巳△」

b 吳大澂曰  古文巳巳為一字 許氏說  巳也 四月陽气巳出 陰气巳藏 萬物見成文章 故為蛇象形 盂鼎(古籀補九十一頁)

劉心源曰「大誥已予惟小子傳已發端歎辭也此作巳乃辰巳字今俗已止已矣字作已辰巳字作巳篆書已作㠯即以之本字今人以作㠯蓋本於嶧山刻石爭㠯閒理其實㠯為似之反形似篆作㠯李斯借為㠯耳說文巳作巳㠯从反巳作㠯謂倒巳字也故乚㠯同形詩似續妣祖箋似讀為巳午之巳巳續妣祖者謂已成其宮廟也是漢人猶用巳為已也（奇觚卷二、三九頁盂鼎）

強運開曰「巳辛巳敨容庚云殷虛卜辭有連書干支列如表式者如己巳辛巳巳皆乍子遂得確定為巳字後人段辰子之子為孳丑之孳巳然之巳為辰子之子金文子丑乍孳辰巳乍子巳然乍㠯秩然不亂足正二千年混淆之失又云廣雅釋言子巳似也二字同訓亦可為相混之一證運開竊謂子巳同訓音亦相近在古人仍屬通段之例相沿既久遂成為古今字耳

林義光曰「說文云巳巳也四月昜气巳出侌气巳臧萬物見成彣彰故巳爲它蛇象形按巳與蛇不同義巳本義爲巳假借以紀月巳與已古同音巳聲有配妃已聲亦有始似巳畫也古作巳(毛公鼎)作巳(邾公華鐘)祀字作巳(鄀伯鼎祀字偏旁)象物下端之形經傳假已字爲之已巳同音其初當亦同字象物始終之端後乃以已屬始以巳屬終耳」(文源)

高田忠周曰「史傳所記干支字凡作巳者三代金石龜版文悉皆作子其記子字悉皆作㜽……說文巳巳也四月陽气巳出陰气巳藏萬物見爲彣彰故巳爲它象形又史記律書巳者言萬物之巳盡也漢書律歷志巳盛於巳此許氏解所原也又論衡

物勢篇巳火也其禽蛇也此許氏所以說篆形也然此等皆漢人泥陽陰說而言與聖人造字之指乖異矣說文(巳)字下曰象人褱妊也巳在中象子未成形也此實巳字本義也即精蟲化將為子之象也夫人者成於天地精气此則又生似盡而實不盡故巳字義以為盡而其形為始生之意天道順環終則又始之理存于此焉故祀字从示巳聲而其義為祭無巳也可證矣抑巳字形義如此豈與虫宅相關耶若夫用以為干支字朱駿聲云叚借託名幖識字為十二枝之一所以紀旬儀禮少牢禮日用丁巳注丁巳者取其令名自丁寧自變改皆為敬謹按此以聲訓後又以紀年紀月爾雅釋天太歲在巳曰大荒落四月為余是也元主於字音不關於字義然作巳作子固同意不相妨矣然則巳字即子字母也(古籀篇四十第一三頁)

高鴻縉曰「說文巳已也四月陽气已出陰气已藏萬物見成文章故巳為蛇象形詳里切

按巳為胎兒象大頭小尾之形甲文通以代祀字而包(胞)从之得意包即胞之初字从巳勹(抱字)聲巳無已止意只因通叚以代此(此為停止之初字見形聲篇)故有止意巳既借用為地支第六名曆法夏正四月建巳故說解云云又巳為蛇乃十二生屬之說秦漢始有之皆不可以說古文字又說文解包字曰象人裹妊巳在中象子未成形也云云是許已認巳為胎兒今此處只以巳止意與四月建巳意以說之與本形不符何得之於彼而失之於此也(字例二篇九八頁)」

張與仁曰「原來巳已一字一形甲骨文字作巳(藏二六三·四)作孑(七三)八、一毛公鼎巳曰及卿事寮作巳孟鼎女妹辰巳作巳篆文作巳

此形甚古非出於籀文又殷（文甲子巳作子為子變形）隸作巳楷作巳以迄分為巳已二字徐鍇曰巳已無兩字又曰別無終已之已即已以巳為形本身無獨立形體而附隸於巳換言之即巳有巳已二音也故詩江有汜（公）亦讀江有汜一音子思讀詩於穆不已孟仲子作於穆不似詩斯干似續祖妣箋云似讀為巳巳續祖妣者謂巳成其宮廟也顧炎武曰吳才老韻補古巳午之巳亦讀如巳矣之巳鄭玄處孔子告之曰起々今年歲在辰明年歲在巳斯皆為巳讀為巳亦讀為巳之証又玉篇辰巳之巳音徐里切又也旨切是亦巳有巳已二音也

殷文金文♀ㄟ蛇形也許氏說文云巳為蛇象形蓋巳本義為蛇有巳已二音猶山海經之肥遺延維蛇有二音相似从巳音孳乳之字汜祀等字弟二音巳假為巳止之巳已之用廣以彰巳

之用少而晦矣……足形盉之□□□形服尊兩耳有□紋腹有□·□·□·□紋可知篆文□來源甚古非本於籀文也父辛尊（中院藏）有□形紋上端有鑲嵌作眼珠狀與般文□形同上有眼珠可為蜿之缺証」（中國文字十九冊二頁又六至七頁巳已文字與彝器畫紋考釋）

商承祚曰「考十二地支中的巳甲骨文金文作早孑孑早祀字則从乙兩者形音義皆有別不能等同混用（甲骨文十二地支之子有專形字）而早孑可通用於子孫之子巳見甲骨文完全以孑為子實始自周人但从乙之字則始終未變動以乙為十二地支之巳是漢以來的事當日因無巳字故周人以乙為巳用為發端詞或語氣詞盂鼎巳女妹辰有大服毛公鼎巳曰（發

語詞）吳王光鑑往巳（語氣詞）等是另一種情況」（中華六輯一四四頁談鄂君啓節銘文中幾個文字和幾個地名等問題）

田倩君曰「巳在甲文中原是個子字如[glyph]有兩隻手下部在襁褓中或書成[glyph]象胎兒形但到了周金文字却把胎兒下部略成彎曲狀者申長多加彎曲無手古文還在頭部加一點象眼睛變成象一條曲蠕前進的蛇說文也說是蛇」（叢釋一四三至一四四頁釋以）

<大58>「覺書母毋巳。」<大45>「毋毋疾母毋巳。」

召 a 以 …乳焉 台
者姛尊

〈2101〉「亞中𣄰 者婦 b

c

者女 觥

〈2742〉「亞中𣄰 者女台△ 」

大子尊 d
(A·B) 召
大方 𩰫

〈1446〉「令敢揚皇…令 命女 …人 … 」

沈子 e

〈1391〉「… 吾考 …」

召 f 鼎
師旂

〈0668〉「… 史使 …」

〈2724〉「… 」

召 g 鼎

〈0679〉「… 史使 …」

召 h 鼎

〈1366〉「王 … 吳 … 御 …」

召 i

〈1357〉「…」

召 k

小匿

召伯 簋

〈1372〉「…」

召 n

大鼎

〈0066〉「大…」

友入以毛公　敔以鼎

〈0180〉

谷敔　女井乃辟圅陷于以不㬎　𩁹乃族于吾敔以王身　以盨

〈1393〉

女汝以戎𩁹率　宕戎家允𩁹𢦚

井以戎𩁹圅　臨于𨙸𨙸　以以　敔盨

〈1927〉

自淮海以壼至于大沽　以陟以西弄　于敔𢦚戎栓木　以東弄于𩁹東疆右

南弄于谷速衢　以西至于唯莫墓眉堳　自根木衢左至于

于井邑弄衢以東一弄以還以西一弄　降以南弄于同衢

〈1446〉

以曾伯盨　征以

以以　頌盨

〈1392〉

以出　毋偁以　頌壺

〈2836〉

佩以出入覲章以

〈2312〉

以師寰盨　呂以

其以　辟以討盨

〈1340〉

萬年以𡒊　孫子寶用以

號季子以白盤

〈2925〉

是以　先行

以　走鼎

〈0675〉

以孚以　匡妄　以　𤕌公鼎

〈0541〉

曰僑以以　乃𤕌　以　亂攸比鼎

〈0670〉

以以　𤕌攸衛牧

吉于王曰「史南以」 鄦鼎 鄦盤 壹伯 〈1402〉「延以紀以慶」

邦 鎛 鐘 盤 〈2914〉大福「以降」 甘 以藏

趙小子 〈1183〉「趙小子 以甚友作」 衛姒 〈716〉「以從」永征 秦公 簋

〈1382〉「以鄦甘且祖」 以文考 欒書 〈2998〉「以取作鑄鐘以祭我皇祖」 余以祈眉壽 子璋 鐘

〈0041〉「用匽以喜」 仲盤 〈2390〉「以宴以喜」 以金 沇兒 鐘 〈0052〉「以樂嘉賓」 以喜 以喜

邾鐘 〈0052〉「以蘄眉壽」永以為寶 姑口句鑃 〈0068〉「以樂賓客」及我大夫 鼎 〈1538〉

截甫習 邾公釛鐘 〈0040〉「以號以居」 以萬年

〈0013〉「呂□□艁其舟□□□大□□□□□阳其□□□盂」「余呂行訇師」

「余呂政訇徒」「余呂□□」「余呂從卻厥子孫」〈0045〉「用享呂孝」〈0051〉

「呂追祭祀」「呂樂嘉賓」「呂宴呂喜」〈0518〉「呂共㦰棠」〈0584〉「呂征呂行」

〈0611〉「呂降大福」〈0634〉「呂出」〈0638〉「呂共㦰棠」〈0641〉「呂師氏眔有嗣司遂或」

後國殺伐腺」〈2677〉「盂呂多旂佩戈□□」「告曰王□盂呂□□伐皷」

方」「讙盧呂親□從南」「呂□大□庆田侯甸□□□□盂征」「盂

于呂□□□進賓」〈0673〉「雩禹呂武公徒駿至于噩」〈1291〉「呂降大福」

〈1296〉「呂匄羕永令命彌眉壽」〈1302〉「命其永呂多友簋飤」〈1373〉「媵

氏呂壷府告曰」「呂君氏令命」〈1374〉「家呂嬰頗履大易錫里」〈1445〉「呂

共㦰棠賞」「呂共㦰棠賞」「呂共㦰棠賞」〈1443〉「呂虢稼稻粱」〈1444〉「其

釁壽呂鐘」〈1485〉「虢仲呂王南征」〈1952〉「呂來即井伯」〈2144〉「女其呂成

周師氏戍于古師」〈2152〉「今我隹令命女二人大眔矢爽左右

于乃寮，吕，乃友事」〈2706〉「吕寡子作永寶」〈2726〉「女汝其吕成周師氏戍于辞，吕」〈2732〉「隹白屖父吕成吕，即東」〈2814〉「吕降大福」〈2849〉「亜中觀者，者諸姛吕太子障彝」〈2830〉「慮吕匽歔」〈2916〉「吕以共朕齋崇烝嘗」〈3008〉「鄀王季麖之孫宜桐下作嬰彝飤盂吕媵聲姝」〈3158〉「其吕氣爲用元劍」〈3162〉「邵大叔吕新金爲貳車之斧十」〈4013〉「子子孫孫口口堋作以口口」〈0677〉「王乎呼口口口孟吕匽入」「凡匽吕品」

a 吳榮光曰「吳子苾云……當是台之省文或是幼之省文爾雅釋詁幼稱也孟子註猶愛也」（筠清卷一第二十頁商七月爵）

徐同柏「吕與也用也」（从古卷五、五頁周諸女尊）

高田忠周曰「按說文吕用也从反巳賈侍中說巳意巳實也象形此說皆誤若果从反巳字當作弓或云反巳者亦倒巳之

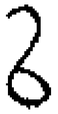
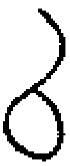
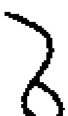
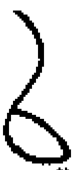
謂也然則當作[illegible]若或為反而又倒者乎初得[illegible]此當許
公所言也然愚竊謂已古矣字也許氏云矣語已詞也从矢㠯
聲而殀下曰从矢引省聲从矢取詞之所之如矢又知字从矢
口蓋从矢有進義而無止義也語已詞豈得从矢乎禮記檀弓
生事畢而鬼事始已注辭也又太史公自序皆失其本已索隱
語終之辭也此用古字正文也乙實象語氣終盡而亭止之意
猶雲气之雲作[illegible]者象气之上升書寫當自下而至上乙者
象气之底止書寫當自上而至下也與人子之初為已者不相
闌也但矣字从矢㠯聲當為欸字古文欸呰也从欠矣聲亦疑
與誒同字誒下云可惡之詞也从言矣聲毀呰可惡之言必當
傷人从矢取于刺煬之意也又按㠯字訓用也叚借為似也說
文㠯象也从人㠯聲象者像也像之者非真也即偽也偽古文

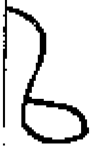
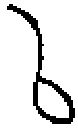
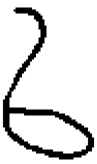
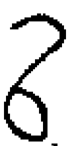
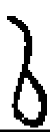
作為王篇以為也王氏經傳釋詞云詩瞻卬曰天何以刺言天何為刺也凡經傳言何以若此者皆謂何為若此也為也與可施行也義近夫可施行者即用也然則經傳凡作以為正字厶即㠯之隸省又移人在右則得以形也如此者經傳亦有所承不失正真而已亦或已用適用邾大宰簠二器同文而一器作用一器作㠯可證段借有形音義三種此謂義之段借也（古籀篇大第一一至一一二頁）

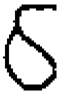
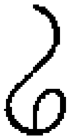
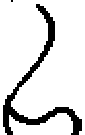
林義光曰「説文云㠯用也从反巳賈侍中説㠯意薏㠯苡實也象形」按反巳無用義㠯古作㠯（子璋鐘）作㠯（邾代鼎）亦不象薏苡實㠯即始之本字象物上端之形始從台得聲台從㠯得聲故始與㠯同音始説文云女之初也女實無所謂初頌鼎皇母龔始

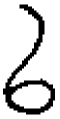
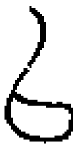
始即姒之本字長婦為姒婦姒始也婦為娣婦娣次第也繹古今相承訓為初乃假為㠯字也ㄥ(文源)

徐中舒曰「耜異體甚多小篆作梠或作枱鈶鑄文作銿或作耛經傳作耜廣雅作鋁從耒從木從金即表示三種意義(1)耜之形式與用途近於耒(2)木製之耜(3)金屬製之耜從㠯即耜之本字㠯為用具故古文借為以字以用也銅器以均作㠯

 毛公鼎  不嬰敦   散盤  虢季子盤

 趞小子敦  大鼎  秦公敦  封敦 

應公鼎  仲盤  者女觥  公伐斜鼎 

沇兒鐘  𠫑桐盂  姑口句鑃

當為耜之象形字ㄥ(集刊第二本一分三0至三一頁釋耜考)

Y.S 高鴻縉曰吕甲金文均作𠃊即古耜之象形文象曲柄折頭宛口向內之形其用如今日之挖鍬所以發土也後以其為木製故加木旁作相後又以其用與耒同功故亦加耒旁作耜耒即今日之犂而形相異耒與耜均耕作之具故常同稱易繫辭斲木為耜揉木為耒古皆木製後人始各冠金於其首欲其利也徐灝曰耒耜本二物……考工記曰匠人為溝洫耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎是耜為伐地起土之器明甚縉按吕字周人多段借為用意如金文𠃊孝𠃊享即用孝用享是也說文吕用也乃釋其借意漢人多通段以（以訓像从人吕聲及移作他用後乃又加人旁造似字以還其原）以代吕久而成習而吕字少用至吕音與耜音以音與似音今讀雖異古則皆同亦猶之易之與鍚矣之與俟異之與禩已（巳止）之與杞已

(己止)之與巳(辰巳)移之與侈余之與舍也此處㠯字通又㠯與又雙聲而韻均在第一部故可通段(散盤集釋十四頁)

高鴻縉曰㠯本耜字之象形文自借用為虛字乃加耒旁作耜或加木旁作梠㠯借用為虛字秦漢以後段㠯字為之久而不返復造似以代㠯此處虛字㠯猶而也訓見經傳釋詞(頌器考釋四二頁)

高鴻縉曰說文㠯用也从反巳賈侍中說㠯意㠯實也象形羊止切

林義光曰按反巳無用意㠯古作㠯作㠯亦不象薏苡以實

嚴章福曰經典借以為之以即㠯訓像隸變為似

說文梠臿也从木㠯聲一曰徙土輂齊人語也(臣鉉等曰今俗作耜詳里切)

梩或从里(輂居玉切說文大車駕馬也又輂亦作輂徙土畢)

段玉裁曰周禮注引司馬法曰輂一斧一斤一鑿一梩疏曰梩
或解謂臿或解為鍬鍬臿亦不殊……梩同耜可以臿地擾土者
徐灝曰易繫辭下傳斲木為耜揉木為耒釋文引京房云耜耒
下耓也耒耜上句木也灝按耒耜本二物京氏誤合為一漢儒
多承其誤攷工記曰匠人為溝洫耜廣五寸二耜為耦一耦之
伐廣尺深尺謂之畎是耜為伐地起土之器甚明記又曰車人
為耒庇長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸
堅地欲直庇柔地欲句庇直庇則利推句庇則利發此則為耕墾
之用鄭司農云庇謂耒下歧按耒之初制蓋於其末為歧頭後
人易以鐵齒許云耜臿也耒手耕曲木也蓋臿本耜類故以臿
訓耜而耒則自為一器不可強同後鄭云庇讀為棘刺之刺耒
下前曲接耜亦誤以耒下鐵齒為耜蓋由耜耒連文遂相沿誤

獨許君之說釐然與攷工記足以互證且繫辭明明分晰言之則為二物可知矣梠即今之耜字 玉篇曰梠與耜同耒下曰垂作耒耜是梠即耜之明證從土葦者孟子滕文公篇蓋歸反虆梩而掩之孫奭音義曰虆力追切土籠也梩力知切土葦也廣韻梩里之切從土葦出六韜是也齊人語也句當在梩篆下一曰從土葦又在其下也

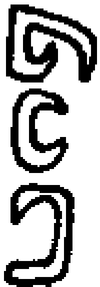
按徐說極是耒耜為二物耒下歧齒耜之形下不歧如今日之挖鍬下端與其柄相折其用在發土故其古文作㠯象形甲骨文正反書不拘後以其為木製故加木旁作梠又後以其用與耒同功故加耒旁作耜耒耜原均木製後乃各加金於其首徐中舒曰耜異體甚多小篆作梠作枱作鋁籀文作辝或作耜經傳作耜廣雅作鋁又㠯字後世音變為私人遂誤以為公私之

私之初文不知其實即䊾字也說文另出厶字列為部首第三四八解曰厶姦衺也韓非曰蒼頡作字自營為厶(私)公私之私乃借意非本意說解攄引說言以証曲說遺誤後人孰甚」(字例二篇一五五至一五七頁)

〈又引〉郭沫若曰「云用云隻猶言爰用爰隻云字在文獻中或作員如石鼓文之君子員獵員獵員游即其例征古人以爰字代之」(考古一九六三第四期一八一頁跋江陵興壽縣出土銅器群)

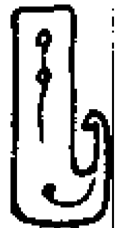
張與仁曰「王筠說文句讀云已即部中目字漢書作目史記作以又曰以已皆目之變體文故史記用以已字者漢書即用目字也周氏正偽云已巳互用已即目之隸變易損卦已事遄往釋文已本作以詩文王毛傳帝乙已上也釋文已本作以論語

先進毋吾以也釋文鄭本作已徽子其斯而已漢殘碑作以禮記雜記而哀已殺釋文已作以檀弓鄭注以與已本同孔疏云已以兩字本昔是同故得通用

按以金文作㠯毛公鼎欲汝弗以乃辟陷于艱以作㠯大鼎大以厥友守……以厥友狄以作㠯陳侯因資敦台彝台嘗王孫鐘用言台孝用匽以喜楚王酓鼎台共載棠則以台作以是㠯·厶·台皆有厶一二音與巳之有巳已二音相同故皆可假為以之用原本巳㠯·厶（台）皆蛇象形字有厶一二音同為一物一字故可通用也……（厶形紋彝器中此形最多幾乎每器皆有如矢令方尊中物集成四四頁通身作形兩側為主體及蛇頭浮雕罍方彝中物集成六七頁父丁魚彝六八頁通身為形紋卯大盉五九頁通身為及

紋父辛尊全身惟數形紋獸尊為鳥嘴獸身器身有

紋耳上有ʃ 6 C紋足形蚕（上三器中院藏）作寬双綫

形紋內含6及ʃ（ʃ）形紋雖大小繁簡不同可皆歸之

於ム之一式蟠虺紋鑑有小ム紋甚多（故宮博物院藏）記曰腹飾蟠虺

紋二道虺壽蛇也為ム紋之一種（中國文字十九冊二至三頁

又六頁巳己文字與彝器畫紋考釋）」

田倩君曰「㠯原是由小篆㠯變成隸書㠯兩形全同只是圓筆

方筆之别並非把巳字倒過來後人誤以為巳㠯為一字這種

錯誤有兩種原因一是巳與㠯形似二是音近而是假借用之

巳非正字所謂假借者本無其字依聲託事罷了據清徐灝說

永壽（東漢桓帝年號）建熹（東漢靈帝年號）之間尚未有段巳為㠯者其他經

籍以作巳者皆東漢以後傳寫之本訛舛巳難可憑信今就

班固漢書許慎說文及永康亦桓帝年號以前漢碑文考之猶可知巳午之巳即終巳之巳與㠯以字義不相通段借用之則可耳……

㠯字加口變成台我們知道是晚周時代所發生的變化至於何以加口何時所加研究這個問題須下一番心思和時間需要把所有凡具有台字的銘文找齊按時間先後排列再看最先銘文中台的真實含義然後再推求所以加口的動機同時還有一個于此有關而問題更多的字即[illegible][illegible]對此字的解釋各有不同然至今沒有隸定為何字試看各家釋義如左

孫詒讓氏釋佁讀為㠯(見舉例下三三葉)

王襄說古氏字(見類纂正編十二·五五葉)

華石斧氏釋氏(見文字系)

丁山氏說過去或釋似或釋氏或釋氐皆不碻字象人曲肱尤為妙肖也通觀卜辭句不訓引也當訓取

于省吾氏說華石斧釋氏是也　依字形言之𠂆即氏字卜辭盌字作𥁃从𠂆从𠂆一也與金文氏字作𠂆正同氐較氏下多一橫畫是氐本从氏氏氐聲通卜辭氏字作動詞用者應讀為底訓致與經傳金文義訓相符卜辭亦有以从為氏族者(見雙劍誃殷契駢枝)

葉玉森氏說讀𠄌訓用形既相近誼亦可通(見殷虛書契前編集釋)

郭鼎堂說卜辭有𠂆字或作𠂆余謂此乃契之初字說文云挈懸持也　此正象懸持形(甲骨文字研究釋挈)

郭文舉例甚多從略

商承祚氏說𠂆乃氐羌之氐小篆作𢀚乃其從出卜辭有合稱氐羌或單稱氐或羌者

吳其昌氏云𠂆者殷代祖丁南庚羊甲時名臣又謂為地名（殷虛書契解詁）

諸家所釋都有例可證此證從略唯有李旦丘氏別有見解……瑞安孫氏云此當為似字說文人部佀象也从人㠯聲此从㇒即㠯字从㇂即人之省古佀㠯聲同字通此文疑當讀為㠯小爾雅廣詁云㠯用也見契文舉例下

按諸家考釋孫釋最為近是惜尚未能得其真蓋𠂆即以字而非似字考金文中之公字作㕣毛公鼎 公 㕣敦象 㕣楚公鐘 而甲文之公字亦作㕣 㕣前卷二第三葉 公菁十第一片 均从八从口韓非子云背厶為公又云自營為厶今本韓非作環營 故如環形之口即厶字

亦即𠬝字之所从如鐵雲藏龜第一葉第一片之𠬝鐵雲藏龜拾遺第十二葉第三片之𠬝殷墟書契前編卷一第十三葉第四片之𠬝皆分明从口不過為便於契刻計將口形斜豎耳𠃌即人字从人从𠙴決為以字無疑……

李氏又謂

㠯為𠬝之省𠃌㠯為𠬝之訛乃後起字古代實無似字凡孔子以前之經文其有作似字者皆以之訛誤也古代經籍中用似字最早者當推論語鄉黨中有云孔子於鄉黨恂恂如也似不能言者

韋昭曰古文台為嗣詩經中改嗣為似李謂皆从𠬝字演化而來𠃌為以之最古形又省作㠯㠯實為𠃌之省即小篆㠯及今隸㠯字之所從出許氏謂㠯从反巳非是其後金文時代又多

假台為以台本予之別構予契文作𠮦从二厶今將上口改寫
作今隸下口保存初形即成台字李氏師沈尹默氏曾對李說
𠫓為以字李說㠯為𠫓之省文究竟是㠯為𠫓所省還是㠯加
人而成為𠫓這都是問題倩君擬將以字從複雜的演變省變
譌變和轉變中整理出兩個系統來就甲文的以至楷書中的
已如左

𠫓甲文 㠯金文 㠯小篆 㠯隸書 已今楷假借已充之

從甲文至隸書可說很顯明的是一脈相傳再看加人的以字
𠫓甲文 金文無 小篆無 漢隸相當多見金文續編
如下

㠯以新郪兵符 㠯光和斛 㠯又二 㠯新有書竟 㠯名銅竟 㠯昭明竟 㠯泰山竟

㠯陳詔 㠯陳治銅竟 㠯精白竟 㠯華銅竟 㠯又二 㠯又三 㠯又四

以上是从人的以字漢碑中還有些別體的如漢孔宙碑作㕥司農劉夫人碑作㕥孔龢碑作以夏承碑作以圉令趙君碑作以亦即今楷通用的以从人的以到了周秦篆書都不見踪影了究竟蟄伏何處不得知可是到了漢隸忽然出現 如此多从人的以字誠然是古文有亡於篆而間存於隸者可謂信而有徵.

从人的以甲文以以下篆書時代只有拿㠯和㠯來補充了所以魏三體石經就是如此怪象 㠯 𠃊 以 三體石經

以從秦石刻漢隸直到今楷並沒有多大改變今日通用以字也就是把方筆稍抹去一點稜角罷了但是不加人的以從般甲文直到漢以後便絕緒了却假借已來充之由於轉變成別的一個字所以也就不通用了至於㠯(手)變成台我們也不必

再加以討論這類旁系文字了……

造字之初一字只有一義，此一義即其本意也。現在只研究它的本意吧。以字的初文是乙，這樣的以極象一個一切生物的胚胎。關於動物的胚胎手邊沒有材料，只就容易看到的植物來說。各種果實或穀種埋在地下不數日即發出嫩芽，其形狀正如乙，其下部所以寫作不方不圓的樣子，是契刻的關係。古今文字學家也曾想到象穀實，如

清徐承慶說：㠯今字作以，意㠯即薏苡（段註匡謬）

清孔廣居說：乙薏苡實也（見疑疑）

清徐灝說：按戴侗曰賈侍中言意㠯即今薏苡是也（見徐箋）

清王筠說：論衡曰夏香薏苢而生，則始為苡氏，作薏苡氏，當作以氏（見句讀）

各家之說義頗狹隘倩君極同意林氏之說如次

今人林義光說吕古作己不像薏苡卽始之本字象物上端之形始從台得聲台從吕得聲故始與吕同音古今相承訓爲初(見文源)

爾雅釋詁首章卽是釋始如下

初哉首基肇祖元胎俶落權輿始也

疏

初哉至始皆初始之異名也初者說文云從衣從刀裁衣之始也哉者古文作才說文云才草木之初也以聲近借爲哉始之哉首者頭也首之始也基者說文云牆始築也肇者說文作肁始開也祖者宗廟之始也元者善之長也長卽始義胎者人成形之始也俶者動作之始也落者木葉隕墜之始

也蘿輿者天地之始也此皆造字本意也

此一章中都是解釋一切事物的開始一切生物的初出胚胎如哉為草木之初胎為人成形之始㠯即生物作胎生長開始的形狀所以胎从㠯始从㠯就爾雅釋詁中幾個含有生長之意的字樣都是从㠯如胎从㠯从口从月始从㠯从口从女其例甚明此始字甲文無乃為从司之始凡从㠯字者都是㠯的後起字」（叢釋一四四至一四五頁一五〇至一五一頁一五三頁一五五至一五七頁一六一至一六三頁釋以）

蔣禮鴻曰「說文巳字巳也四月陽气已出陰气已藏萬物見成文章故巳為蛇形吕用也從反巳賈侍中說巳意巳實也象形是許君以巳為十二支字㠯為已成字而巳字亦具已成之義也案巳午字讀如已矣之已 顧日氏知錄二三十引證詳矣予則

謂巳吕實一字特正側左右之不同其形耳巳者何自下曰象人裹妊巳在中象子未成形也其說既巳明白矣而又曰元气起於子子人所生也男左行三十女右行二十俱立於上為夫婦裹妊於巳巳為子十月而生男起巳至寅女起巳至申故男年始寅女年始申則與巳下說解同涉迂誕使學者且局嘗觀於包部胞象說曰兒生裹也胞即包之後起形聲字豈不曉然無疑而巳為子未成形在胞衣之中豈不亦曉然無疑乎予嘗本是推之知巳者胎之初文亦即始之初文以物則從肉以孕之者則從女胎始初非二字爾雅訓胎以始有以也巳小變則為吕加口則為台說也又加肉則為胎胎本吕也吕即巳也吕之變為胎猶己之變為跽矣（見前）人部佀也從人ㄹ聲佀乃ㄹ之孳乳字以其為人之始生曰胎曰始以其未成人而已似人則

曰似以其既已成形則得已成之義以其人型已定則為終已之詞義本一貫原委具晰分㠯已為二則無由得其會通若夫以之為用是由雙聲而借則不涉乎諸義也賈侍中說今不可知段氏改為己意已實疑其穿鑿竊恐本是㠯意已實即下走所謂人形已定之云耳心叔曰嘗以始是姒娣字語原則一耳」（說文月刊第三卷十二期八八頁讀字肊記）

參閱1162允字條王獻唐說

張日昇曰按說文云「㠯用也从反已賈侍中說已意已實也象形也」㠯之字形說者甚众高鴻縉从徐中舒謂象耜形惜無確證而耜為私有故台得訓我私亦从厶等說亦恐非是田倩君謂字象生物之胚胎與蔣禮鴻之已㠯一字已者胎之初文說

頗近。又謂㠯加口成台，乃晚周之變化。實則㠯之从口，已見于恭王時代頌鼎之雝，姒即从口。高田忠周謂㠯乃矣之古字，象語氣盡而止之意。張與仁謂蛇形。蓋从說文从反巳而巳為蛇之說，就字形論之，巳㠯形雖近，究非正反之關係。包字从巳說文謂象子未成形是也，巳非蛇，而㠯則更非蛇矣。」

周法高曰：『徐中舒、高鴻縉說㠯象耜形，其說較佳。據周氏上古音韻表之部之韻上聲止韻，耜隸邪紐，古音為ziəɣ，以隸喻紐四等古音為ziəɣ。』

<大4>「㠯。王令命曰」<大6>「王令命毛公㠯。邦冢君土馭徒御戩職人伐東國肩戎」「㠯。乃自左比毛父」「㠯。乃自右比毛父」「㠯。乃

族從父征」〈大9〉「王呂[5]侯內入玥寓𡨦」〈大17〉「王令命東宮追呂六

启走之奉」〈大24〉「㮚寧呂乃友于吾㪅敔王身」「谷欲女汝弗呂乃

辟圃于鬳」〈大39〉「用匽呂喜」〈大50〉「呂受多福」「呂卲䨓昭格孝享」

「呂受屯魯純嘏多釐」〈大52〉「用兵五十人呂上」

午 召卣二

〈2723〉甲午▲

午 伯㚤鼎

〈0610〉隹正月初吉庚午▲

午 賢簋

〈1301〉唯九月初吉庚午▲

午 𣪕簋

〈1154〉唯王正月辰才甲午▲

午 農卣

〈2727〉唯正月甲午▲

午 縣妃簋

〈1364〉隹十又二月既望辰在壬午▲

午 公貿鼎

〈0628〉隹十又一月初吉壬午▲

午 輔侯鼎

〈0671〉隹王八月辰才丙午▲

午 趞曹鼎

〈0656〉隹十又五年五月

既生霸壬午▲

午 公父宅匜

〈2979〉唯王正月初吉庚午▲

午 蔡伯盤

〈2913〉隹正月初吉庚午▲

午 湯弔盤

〈2915〉隹正

月初吉壬午▲

午 曾伯簠

〈1446〉隹王九月初吉庚午▲

午 弔朕簠

〈1443〉隹十月初吉庚午▲

午 鄦侯簠

〈1327〉隹王孝正月四日丙午▲

午 楚嬴匜

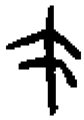
〈2972〉唯王正月初吉庚午▲

午 子禾子釜

〈3020〉四日丙午▲

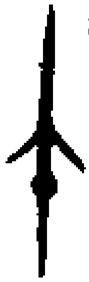
午 陳侯午錞

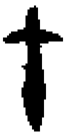
〈1501〉陳逆

午△ 台以 𦥑者 諸侯獻金乍(作)皇  𦥑母

妣 妣考大妃 禃祭 𩓅鍒鍏」 壺

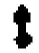
〈4801〉「隹正月初 吉庚午△」

 吉日壬 午劍

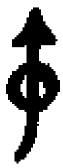
〈3159〉「吉日 壬午△」  𠨘卣 二

〈2721〉「丙午△ 𦥑卣」  天君鼎 丙午

〈0608〉「丙 午△」

 作冊 𩰫卣

〈2734〉「𩃟月既 生霸庚午△」  敓卣

〈2735〉「隹六月初 吉甲午△」  頌币 遣

〈1790〉「隹五 既生霸

庚 午△」

〈0035〉「隹王六(月)初吉庚午△」

庚午△」

〈0952〉「庚午△ 𩰫鑄」

〈0654〉「隹十又二月初吉丙午△」

〈1281〉「隹八月初吉庚午△」

〈0655〉「隹五月既生霸

〈1335〉「隹正月初吉甲

午△」

〈1445〉「隹三月初吉甲午△」

〈1502〉「陳侯午淖朝羣邦諸侯于齊」

〈2143〉

「甲午△ 白懋父賜召白馬」

〈2148〉「唯四月初吉甲午△」

〈2279〉「午△ 𧴪婦貝于

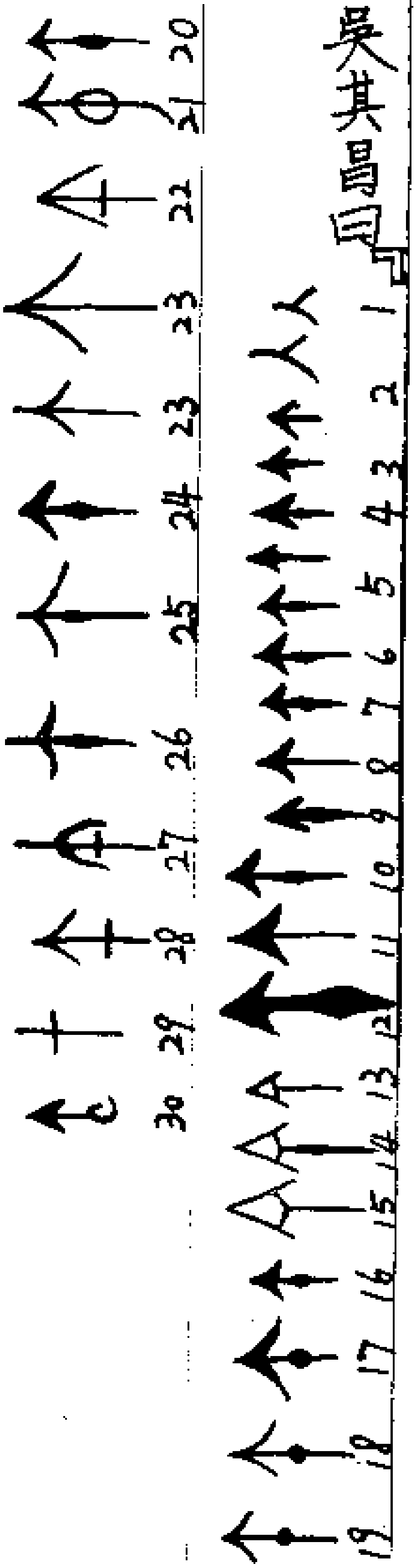
現用月日之尊明彙」

林義光曰『說文云午啎也五月侌气啎午屰逆昜陽冒地而出象形此與矢同意按古作▮實友尊彝之辰作▮效尊彝不从一則非象地▮象杵形實杵之古文或作午貫彝舂篆作▮象兩手持杵形午正杵字』(文源)

高田忠周曰『按說文午啎也五月侌气啎屰昜冒地而出也此與矢同意段氏注云按四月純昜五月一侌屰昜冒地而出故製字以象其形古者橫直交互謂之午義之引申也儀禮度而午注一縱一橫曰午段氏又云此與矢同意上補象形二字云矢之首與午相似皆象貫之而出也此說似是如此篆形上作▲殆與矢字同蓋疑元从矢省所以冒貫之意也●以象侌气

在下而丨是丨丨之丨上出之象形也要个字屬于十泉凡干支字皆以气象人物艸木為其形義知个字亦借十字以為冒地而出之象也其後字形小變作中𠃌者覆也以象盛易在上乚即午并之象與𠃌相友而会尚少也故其形至妝也若夫作中又復轉變其意如許說小篆从此(古籀篇七十七第一六頁)

吳其昌曰



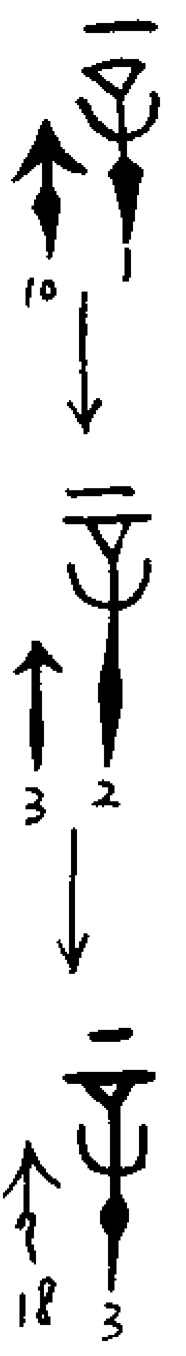
1 父丁孟陶齋卷三頁三十三又攈古卷一之三頁六十一 2 口父辛卣貞松卷八頁二十三 3 御正衛彝貞松卷四頁四十

七 御字所从 4 中白御人鼎 周金卷二頁五十 御字所从 5 效尊 效卣 攈
古卷三之一頁六十五頁六十六 午 6 彝鬲 殷文存卷一頁九
7 [illegible]妃彝 周金卷四頁一百一 午 8 白俗父鼎 攈古卷三之一
頁三十六 午 9 豺殷 貞松卷五頁四十 御字所从 10 資鼎 周金卷二
頁三十四 午 11 祖辛父庚鼎 愙齋册三頁三 12 大盂鼎 周金卷
二頁十 御字所从 13 卸餘殷 愙齋册九頁十七 余 14 父辛觶 愙齋册
二十頁十二 15 小臣餘尊 愙齋册十三頁十 余 16 農卣 周金卷
五頁八十四 午 17 龍殷 貞松補遺卷二頁二十七 午 18 嘉伯匜
貞松卷十頁二十九 午 19 陳侯午殷 貞松卷五頁四十二 午 20
牢虎殷 貞松卷四頁四十三 21 弡叔簋 貞松卷六頁四十一 午
22 [illegible]中爵 攈古卷一之一頁三十三 23 个彝 攈古卷一之一頁
五 24 楚嬴匜 貞松卷二頁二十九 午 24 衛公叔兕觥 周金卷五

頁六十九25䡖侯鼎周金卷二頁二十26湯叔尊周金卷五頁四十27曾伯霥簠周金卷三頁一百十九28戉叔鯀簠周金卷三頁一百二十三29夔餃貞松卷五頁三十三30天君鼎窓齋册五頁十四

所以知午字之碻為矢鏃形所變化者上舉二十三矢鏃形中其第五字在敔尊敔卣銘中文曰甲午其第七字在攈妃彝銘中文曰壬午其第八字在白俗父鼎銘中文曰庚午其第十字在簧鼎銘中文曰壬午其第十六字在農卣銘中第十七字在雞餃銘中並文曰甲午其第十八字在置伯匜銘中第二十一字在弭叔簋銘中並文曰庚午此可以堅決碻知午字之實為矢鏃形所變化也此其一第二十四字衛公叔兕觥庚午之午字雖傾長如象一全矢之形然實際仍為一矢鏃形之變象至

于楚嬴匜庚午之午字乃全與↑字相同尤可為證此其二由矢觥形之↑狀第十字如第五字漸變而成↑狀第八字如第七字更漸變而成↑狀如第十六字第十七字第十八字正合古金文文體變化一定之程例與此程例絕對相同者如辛字

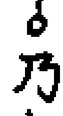
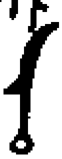


從(一)盤中趍尊憲齋冊十九頁十六辛字之狀漸變而成(二)父辛彝攈古卷一之一頁二十三辛字之狀更漸變而成(三)中辛父毀周金卷三頁五十三辛字之狀可以互證其後更由个狀再度漸變而成个狀如第二十七字第二十八字則已與小篆午字作午者相同矣此亦正合古金文文體變化一定之程例與此程例絕對相同者如壬字從鼎彼从鼎之壬字作王漸變而成湯叔尊之壬字作王更漸變而成父壬爵

嘯堂册頁四十六一之壬字作𡈼也是由矢鏃形而至于小篆之午字其變化皆遵合于定律此其三第二十九字之十在變毁銘中文曰庚午故決知其為午字無疑午字而作十狀者蓋更由个狀三度變化汰去∧形故成十狀也此在金文雖無絕對相同之例可徵而其明證乃在儀禮儀禮鄉射禮曰及物揖又曰左足履物司射誘射節此物為何物乎大射禮曰工人士與梓人升自北階兩楹之間疏數容弓若丹若墨度足而午此物即工人士梓人以丹墨塗于兩楹間地上之午也射者履此午而射此午果作何形狀耶鄭玄注曰一從一橫曰午言畫物也夫一縱一橫是十狀也十狀之物在儀禮名之曰午斯十狀之字在變毁可以為午字矣其此四更迭而求之於訓詁說文云午啎也……象形從段玉裁本補此與矢同意大徐本誤作予矢同意不通小徐本作與矢同意韻會引說文同從玉裁注本作

王筠句讀本同朱駿聲通訓定聲本同章炳麟文始引同段玉裁曰矢之首與午相似章炳麟曰說文矢字云从入而云午矢同意則矢上非入字乃純象鏑形是故个亦為鏑字是午為鏃鏑前人亦已知之甚稔此其

五

至于第三十字在天君鼎文曰丙午而其字作乃矢形之古文奇字猶戉形之作刀形之作戈形之作者爾戉刀戈皆為兵器矢亦正為兵器之類也從兵器而引伸之則其為捍禦為禁敵為抗啎之義弧矢之利正為捍禦距敵抗啎之義也午之聲類又正與禦敵啎諸聲同說文午啎也此啎字即毛公鼎以乃族干吾王身師訇毁以乃友干吾王身之吾又聲轉為忤廣雅釋言午忤也為忤淮南天文訓午者忤也為迕荀子富國午其軍楊倞注午讀為迕聲雖屢易其字而義

則終始一貫為逆為歫為扞為抗為禁為禦皆與弦矢之義相

應此又以聲類求之而無不合也此其大……然則或者以為午

亦像杵形果可信否耶按此說起于宋戴侗周伯琦至清而徐

灝朱駿聲……章附之周伯琦曰斷木為午戴侗曰午象植榦揆

首腰鍵形戴侗著六書故所根據者為父乙鼎文作▮按父乙

鼎實為寯冀鼎見于嘯堂集古錄卷一頁一其庚午之午作▮

此鼎實又見墨本于愙齋集古錄冊六頁三文實作▮與殷文

存山御彝御字所從之午作▮者正相似皆不甚類矢狀顧瞻

肖杵狀且杵字正從午又貞松堂集古遺文卷四頁一有史秦

鬲其秦字作□象兩手捧杵以舂稻禾之形推之以類及舂

字下易以臼則當成□形其義更顯以此數端窺之似周氏

戴氏所疑亦不為無見然毛公鼎內外惷于小大政其惷字所

從作[illegible]又明作矢形而非杵形殆古金文矢形之與杵形根本不甚別了歟（武大文哲季刊六卷一期一八四至一八六又一九〇至一九五頁金文名象疏證）

高鴻縉曰說文午啎也五月陰气午逆陽冒地而出此與矢同意疑古切

又杵舂杵也从木午聲昌與切

戴侗曰斷木為午所以舂也亦作杵借為子午之午所以知其為午臼之杵者𦥑从午从臼此明證也

按午杵古今字許釋杵是釋午因用曆數家言非制字本源午之初形直象杵兩端粗壯中央細小兩端壯則重而有力中央細則便於執手今山地之民仍用此形之杵午字後或加聲符

吾作牾午啎本一字許氏訓牾為逆其借意也（字例二篇一四一頁）

魏建功曰「午杵臼字也形與箠策同似故御卸字亦从午杵箠之用舂刺有別字狀結體無所異分語根孳乳義當兩長大抵午臼之字音同義通御策之文即形見義……

午所以為舂搗器亦可以為毋穿物朱駿聲說文通訓定聲訓午毋也而謂从丁毋一一其物也指事則於誼未安

午可以毋物何假他釋漢以來別有杵行而午專用幹枝名

朱君灼然察見午之古義而猶昧於形矣

周禮秋官壺涿氏若欲殺其神則以牡橭午貫象齒而沈之朱君亦引此證按此午字當屬上牡橭言以牡橭杵貫象齒而沈之也非云午貫

周禮故書雖作五貫杜子春云當為午貫而未言午之義唐
賈公彥疏曰按儀禮大射云若丹若墨度尺而午彼物射者
所履記安足之處十字為之今此亦然……以榫為幹穿孔以
象牙從榫貫之為十字沈之水中……阮氏校勘記云從榫貫
之四字實闕今據閩監毛本補榫當橫字之誤是皆以午下
達於貫而生之說

儀禮鄉射禮射自楹間物長如笴其間容弓距隨長武序則物
當棟堂則物當楣鄭注云物謂射時所立處也……長如笴者謂
從畫之長短也長三尺與跬相應射者進退之節也間容弓者
上下射相去六尺也距隨者物橫畫也始前足至東頭為距後
足來合而南面為隨武跡也尺二寸

此畫物之方位從橫有定東西為橫南北為從也大射所云

度尺而午悳意以為度物位之尺度如鄉射禮所紀而為之
界畫物形若午午形〻〻可以為物象且物之畫也工人士
與梓人升自北階兩楹之間疏數容弓然後若丹若墨度尺
而午……卒畫自北階下司宮埽所畫物自北階下大射鄭氏云
工人士梓人皆司空之屬能正方圓者冬官書已亡而攷工
記攻木之工輪輿弓廬匠車梓梓人之職為筍虡為飲器為
侯不言畫物畫物賅於張侯也然畫物屬之梓人則物之為
物豈非木邪物之為形得非午邪畫物之謂經界物位為之
規劃也則若為丹若為墨是物距之所以畫耳故司宮得繼
以埽焉是畫物之畫不得以續畫訓之也明矣不然續畫之
事何與於梓人方畫之物何為埽之物必梓人丹墨度尺而
定其位故卒畫司宮乃埽所畫物謂度尺而午之午也

篆象共午臼一體以象形而結體履物借午臼以喻形於文字

鄭注一從一橫曰午謂畫物也蓋涉鄉射禮言物長如笴與距

隨長武之文而言之即物長如笴一語已足知度尺而午之午

即長如笴之物也賈公彥釋牡棒午貫象齒之午引度尺而午

疏曰物……十字為之……實有不然按於六尺閒每尺二寸而畫

距形似午而數為五於音義亦有所違故曰度尺而午也然則

自畫物之職于梓人言物或即以木為之而形似午自畫物之

事距隨長武言物即非木所為而畫距之形亦似午也故曰履

物借午臼以喻形於文字也畫物作⊨⊢形與⫶✝午臼形相

若不必一從一橫之相交毋而謂之午也朱訓午為毋未能闡

其確詁鄭賈注疏皆執一於從橫相交為午之說以釋度尺而

午蓋容弓之閒既度尺矣即不止一距不止一距則午之義於

此即不能為一從一橫必當為一從五橫矣午形兩端有粗於中者於文字中可見其形以物畫距隨可喻其狀且距隨之距雞距也以畫物時距隨若雞距之附於脛也乃謂之距距隨不交毋可知度尺而午非交午自明交午之誼則本於五午之相通也壺涿氏以牡橭五貫象齒周禮故書杜子春云當為午蓋有別於五度尺而午不與午貫相關涉也

牡橭貫象齒而殺水神以橭故書為枓以牡橭言其木質且言其類矣足知禁厭之術重視取材是既為牡橭復作何狀當亦不得不為所必述故曰牡橭午者牡橭枓也

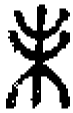
漢世枓行而午有專指說經之師狃于時尚見午輒言交午之義

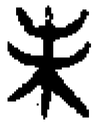
凡言縱橫因輒稱午儀禮特牲饋食禮離肺一鄭注離猶挃

也小而長午劉之亦不提心謂之舉肺禮記內則三月之末擇日翦髮為鬌男角女羈否則男左女右鄭注夾囟曰角午達曰羈也皆與度尺而午同訓矣

許叔重云午牾也五月陰气逆陽冒地而出此與矢同意劉成國云午仵也陰氣從下上與陽相仵逆也雖皆未見商周甲金文字之↑Ⅰ而參陰陽五行之說解其變體今然去其穿鑿大抵近是也」（戴仁學誌二卷一期七至一〇頁釋午）

〈大22〉「隹三月初吉庚午」〈大33〉「隹八月初吉庚午」〈大37〉「隹十又三月既死霸壬午」





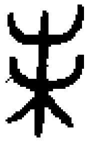
未 丁未角

〈0065〉「丁未」



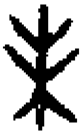
宁未 盉

〈1925〉「宁未父乙」册



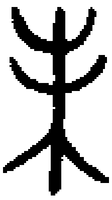
婦未 子鼎

〈0376〉「婦未子」



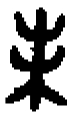
史獸 鼎

〈0652〉「十又一月癸未」



小子𧊒 簋

〈1232〉「乙未」



矢方 彝

〈2446〉「隹十月吉癸未」



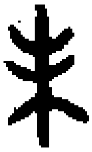
矢尊

〈2150〉「隹十月吉癸未」



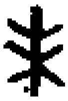
御尊

〈2131〉「癸未」



宰 簋

〈1339〉「隹王月既死霸辛未」



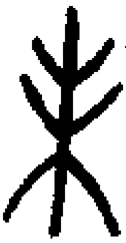
荊伯 簋

〈1309〉「乙未」



陳侯因 資錞

〈1503〉「隹正六月癸未」



鄭公 鼎

〈0151〉「隹郡八月初吉癸未」

〈0492〉「乙未」

〈0572〉「乙未」

〈1181〉「辛未」

〈1384〉「隹四月辰在丁未」

〈2221〉「丁未盝」

〈2920〉「隹正月既生霸乙未」

林義光曰：「說文云：未，味也。六月滋味也。五行木老於未，象木重枝葉也。」按木重枝葉非滋味之義。古未與枚同音，當即枚之古

文枝幹也从木多其枝通為小枝故附以實𣎵為大枝故附以榦也古作𣎵鄭公敦』(文源)

高田忠周曰『按說文𣎵味也六月滋味也五行木老於未象木重枝葉也段氏云口部曰味者滋味也律書曰未者言萬物皆成有滋味也淮南天文訓曰未者昧也律歷志曰昧薆於未許說與史記同又天文訓曰木生於亥壯於卯死於未此即昧薆之說也老則枝葉重疊故其字象之此注至詳但言滋味必當取意果實壯熟不唯枝葉重茂也故字有或作𣎵未者此與庚字造意相似而口味之故滋味可知木實此謂未口味之曰味味未同意相受轉注』(古籀篇八十七第一頁)

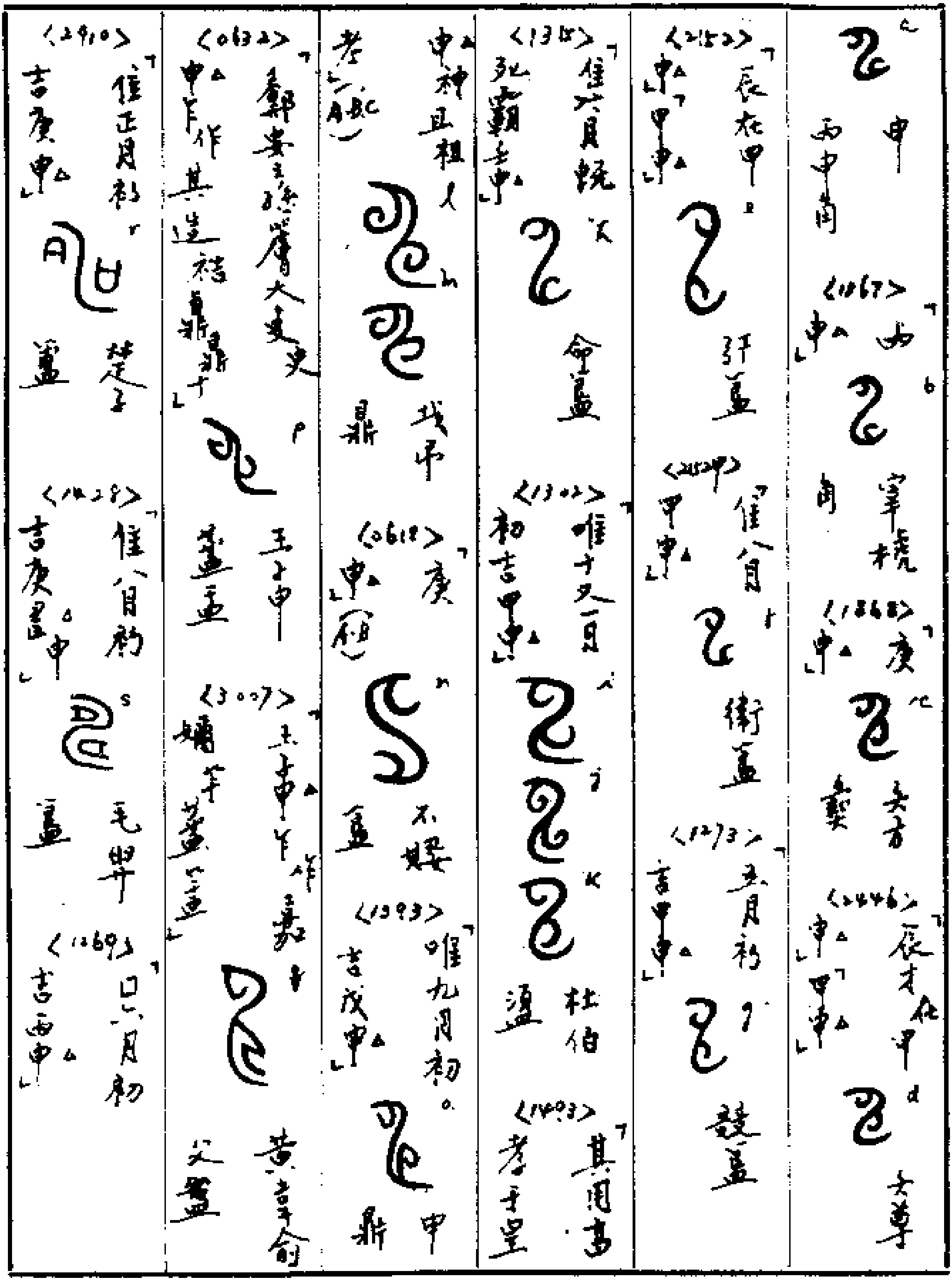
高鴻縉曰『說文𣎵味也六月滋味也五行木老於未象重枝葉也』無沸切

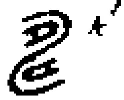
按字原為茂之初文字倚木畫其枝葉滋茂之形由物形重枝葉）生意故託以寄滋茂之意狀詞後世借為午未或未有之未乃另造楙（从林矛聲）造茂（从艸戊聲）以還其原說解味也六月滋味也味並當讀茂惟曆法與五行說不宜滲入（字例二篇

二六四至二六五頁）

〈大20〉

佳十又六季七月既生霸乙未





寡兒鼎

〈0627〉「隹正八月初吉壬申△」



孳乳為神

克鼎覭考于神

〈0615〉「覭考于申△」

〈0639〉「才在十又一月庚申△」〈0677〉「辰才在甲申△」〈1440〉「隹九月初吉壬申△」〈0767〉「子乜申△」〈2150〉「辰才在甲申△」

高田忠周曰按說文申神也七月侌气成體自申束从臼自持也吏臣晡時聽事申旦政也𠃟古文申㫗籒文申許氏大謬申𠃟元別字也㫗亦𠃟之變形余今依三代鐘鼎之文舉證如左申古文作申則申束之申漢書韋元成傳畏忌自申注言自約束也是也蓋｜即象人軀幹臼即兩手擁要之意造字之指自顯然矣申者非訓神也申字也又𠃟即與此篆同則引申之申

亦靁電之電亦神祗之神也故許書訓神也實亦以近字釋古字者也神電一理最初之文必當同一作𢆯也隸楷申𢆯並作申而遂失分別非說文電小篆作電非今從籀文会易激燿也从雨申聲蓋从雨者後出文字許見晶下𢆯即象電光旋飛之狀其義既足亦不須从雨也史記律書曰申者言会用事申則萬物故曰申淮南天文訓申者申之也皆引伸之謂也即與說文神字解曰天神也引出萬物者也相合或从示作神與或从雨作電同例耳電何以有引申義曰電與靁一體而說文靁字解曰会易薄動靁雨生物者也生物者是引申之義也又大戴曾子天圓陽之精气曰神易說卦神者妙萬物而爲言者也又云動萬物者莫疾乎雷妙萬物動萬物亦皆引申發達之謂也又易繫辭陰陽不測之謂神即與電下所謂会易激燿也同意然則神電

同意可知也其有形可見者謂之電其無形而不可見者謂之神亦其聲者謂之雷統言則皆謂申也然則㠯字解當作神也侌昜激燿也象形一曰七月侌气成體一曰吏以晡時聽事申旦政也一曰者字之叚借亦謂轉義非造字之本義也但㠯字當屬何部乎乙是气字之省略又癸角作乙正作气形可證又申㠯同音通用周時即然故至小篆遂混為一字兩字皆均作申李趙輩已暗於古文也今分為兩字㠯為十二子名申字即次申部云要乙即乙省略也」(古籀篇一第一九至二〇頁)

林義光曰「說文云申神也七月侌气成體自申束从臼自持也吏以晡時聽事申旦政也按古作乙南彝不象人體實即伸之古文象詰詘將伸之形」(文源)

徐中舒曰「甲骨文申字其兩端亦象繩兩合之形（彝器申形同從略）。古申在真部，繩在蒸部，蒸真古可通協，如詩文王末章躬與天協，是申蓋即繩之本字」（集刊第四本四分四一九頁弋射與弩之溯原及關於此類名物之考釋）

商承祚曰「說文：申，神也。七月陰氣成體，自申束，从臼自持也。吏以餔時聽事，申旦政也。[字形]古文，[字形][字形]甲骨文作[甲骨文字形][甲骨文字形]象電燿能殺人，故以為神。金文同甲骨。[字形]為古文玄，段氏改作[字形]是也」（古考二六九頁）

高鴻縉曰「說文：[字形]神也。七月陰氣成體，自申束，从臼自持也。吏以餔時聽事，申旦政也。𢁩古文申，𦥔籀文申。失人切。

說文：電，陰陽激燿也。从雨从申。[字形]古文電。堂練切。

葉玉森釋甲文[字形]字曰：此象電燿屈折形，乃初文電字，許書虹

字下出籀文𤱆謂申電也可證

按[illegible]字原象雲中有閃電之形後(殷代已然)借為地支之名久而成習周時乃加雨為意符作電(見番生簋)以還其原從此分化為二字地支原以紀日秦漢時又以紀月言夏曆者以申屬七月後又以紀時申屬餔時而後又借為引申之申申述之申許書云云皆就借意言之於是申字原為電字後人多不能明又楚子𥂕之庚申作[illegible]寰兒鼎之壬申作[illegible]其日形乃雲捲形之譌變並非口字於此可見字之譌變失古周代已然矣(字例二篇二三至二四頁)

張與仁曰「[illegible]龍見於他字者有申電虹濤……等字」

申,殷文申為[illegible](藏六.三.四)為[illegible](一.三.四)金文為[illegible](丙申角)為[illegible](楚子簠)

文為[字形]石鼓為[字形]盂鼎申篆為[字形]籀為申說文申神也申即神之本字猶录爲羊爲祿福祥之本字也初民以所崇拜之獸為神如印度之牛巴基斯坦之羊希拉之獅蒙古人突厥人之蒼狼皆以為神也我國至今尚有以龍王廟為神聖地也

黄韋俞父盤申作[字形]楚公鐘作[字形]直是龍形與彝器花紋不別矣(中國文字十九冊七頁巳己文字與彝器畫紋考釋

田倩君曰甲骨文中之申字如[字形]甲二二九三[字形]乙八六五八[字形]乙九七一[字形]乙六二一一四與周金文中之申字如[字形]楚公鐘[字形]不𡢁敦[字形]大克鼎其形曲屈極象雲中之電光王筠謂古電字祇作申借用既久乃加雨別之繫傳按語准此□知古電字即申

字申字借為他用因以加雨之意符是為電字」(叢釋三五三至三五四頁釋申電神)

〈太29〉「隹八月甲申。」

酉 酉卣

<2547> 酉▲ 酉父辛 爵

<1734> 酉父辛▲

酉父癸尊

<2011> 酉父癸▲

亞中 酉觚

<2181> 亞中 酉▲

且辰卣

<2730> 在五月既望辛酉▲

酉乙 鼎

<0184> 酉▲ 乙

且辰 盉

<1951> 既望 辛酉▲

父方彝

<2946> 乙酉▲

盂鼎

<0179> 辰才(在)丁酉▲ 遣卑(俾)[illegible] 吕白酉▲ 酒[illegible] 羊

遹簋

<1349> 王卿(饗) 酉▲ 酉

富鼎

<0645> 隹九月既生霸辛酉▲

師遽簋

<1351> 既生霸辛

酉▲

師遽方彝

<2443> 隹正月既生霸丁酉▲

師酉簋

<1374> 公族[illegible]入右師酉立中廷 王乎史[illegible]冊命

師酉▲ 師酉拜稽首 酉其

萬年子子孫孫永寶用

邾王義楚耑

<2432> 隹正月吉日[illegible]酉▲

寡子[illegible]

<3008> 隹正月初吉日己酉▲

〈0613〉「唯征（正）月既望癸酉。」〈0677〉「寧䢅若鼎日乙酉。」〈0749〉「唯五月初吉丁酉。」

〈2152〉「乙酉。」〈2721〉「己酉。王在梌」〈2992〉「緻寠君亣鉼、奠酉。桒」〈3012〉「鱑賸䵼甗

三酉。」

△方濬益曰「說文無卣字後人多段用攸阮文達公謂酉即提梁卣之象形是以酉為卣字矣今按彝器銘豎豊一卣文屢見或作卣作卣此卣自有本字無事紛紜段借者也」（綴遺卷十二十九頁酉父丁卣）

林義光曰「說文云酉就也八月黍成可為酎酒象古文酉之形也按古酒字皆作酉（彝丁）（虎陀尊）作酉（毛公鼎）作酉（曼季良父壺）作酉（盂鼎酉）本義即為酒象釀器形酒所容也」（文源）

高田忠周曰「按此冣古酉字即酒本字而丙為冣古尊字象形
也然則此篆丙中二横畫以象所盛 酒漿愚謂二亦三之省漢
醴陵侯印醴字所从酉正作酉 此有所原可知矣說文酉就也
八月黍成可為酎酒象古文丣之形丣古文酉从丣丣為春門
萬物已出丣為秋門萬物已入 一閉門象劉心源云據許說明
以酉為酒其云丣為古文者 正為 周酉為丣尚在後耳毛公鼎
毋敢湎于酉孟鼎在于即事 甗酉 無敢酷 又云率肆于酉季良
壺用盛旨酉 酉亯鑄用實旨酉皆酒字也此攷極佳朱氏駿聲
已有說云按酉丣 各字艸部有莤亮蔑字又有萬繇酒字亦一
證也酉即酒字象釀器中有實說文酉部六十七文皆从酒也
又按古文作酉當據籀篆古文補此說亦佳如說文所云酉古
文當作酉而遂與開閉說不合許氏所謂秋門閉塞字古文作

丣乀今收于丣下也夫如此酉已从水省又作酒更加一水緐複殊甚其後出俗作明矣」（古籀篇七十六第二九頁）

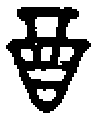
高鴻縉曰「說文酉就也八月黍成可為酎酒象古文酉之形也丣古文酉从丣丣為春門萬物已出丣為秋門萬物已入一閉門象也」與久切

按酉為古之酒器歛頸侈口而尖底瓦質可置灰火中以溫酒酉之上或旁有點滴均為酒字作酋或酒後酋借為酋長之酋而酒改从水旁篆作酒 酉盛酒置架上以祭曰奠字作奠或作奠 說酉以祭曰尊動詞尊古作尊或作尊至金文隫乃尊卑之尊从𠂤尊聲小篆鐏乃酒器之公名今均通用尊字說解酉字云云乃就曆數家二月建卯八月建酉之意故卯為春門酉為秋門之說全非酉字本意」（字例二篇一一二

三頁

〈六11〉「佳廿又二秊三月既望乙酉」

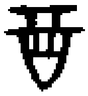
〈六51〉「冬十二月乙酉」



酒 不从水 書無逸「酗于酒德哉」魏三字石經古文作酉

天君鼎 天君鄉禮酒

<0602> 「天君饗禮酒」



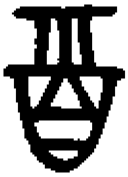
乙亥鼎 鄉酒

<0623> 「王饗酒」



宰甾簋

<1250> 「王饗酒」



盂鼎

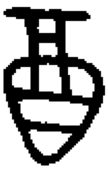
<0676> 「𠭯酉（酒）無敢[?]」「[illegible]」

「于酉（酒）」



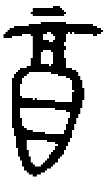
𦅫侯鼎 王宴咸酒

<0663> 「咸酓（飲）」



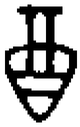
毛公鼎 毋敢湛于酒

<0680> 「毋敢湛于酉（酒）」



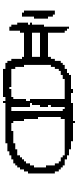
國差𦉜 用實旨酒

<2919> 「用實旨酉（酒）」



叏季良父壺

<2832> 「用盛旨酉（酒）」



沇兒鐘 歙酒

<0082> 「用盤歙酉（酒）」

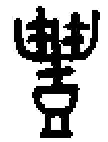
<0677> 「入瓶酉（酒）」「三口入瓶酉」「三事□□（入瓶）酉」

a 徐同柏釋禮酒兩字為禮酎（視酎）曰[四]酎說文云三重醇酒也明堂月令曰孟秋天子飲酎金壇段氏注秋當作夏天子飲酎月令孟夏文今按禮月令孟夏之月天子飲酎鄭注酎之言醇也謂重釀之酒也說與廣韵酎三重釀酒同又左襄二十二年傳見于嘗酎杜注酒之新孰者為酎嘗新飲酒為嘗酎大無異義惟漢書宣帝紀高廟酎注張晏曰正月旦作酒八月成名酎傳氏遜據呂解左傳因傳文見于嘗酎下有與執燔焉句謂嘗秋祭酎三重醇酒與說文引明堂月令暗合然則許君所引必自有傳特秋為仲秋而非孟秋耳[b]（从古卷十三、八頁至九頁商企鼎）

b 劉心源曰酉[四]古文酒字象酒器形自段為丣丣字乃加水呂別之說文酉就也八月黍成可為酎酒丣古文酉據許說明呂酉

為酒其云丣為古文者正為用酉為丣尚在後耳毛公鼎毋敢湎于酒盂鼎在于即事㪇酉無敢酖又云率肆于酒季良父壺用盛旨酒西亯鐈用實旨酉皆酒字也（奇觚卷二四頁 8 𩱽鼎）

c 丁佛言曰酒 7 來獸鼎古文酉即酒字象米在器中許氏說酉就也八月黍成可為酎酒 11（古籀補補卷十四第八頁）

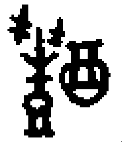


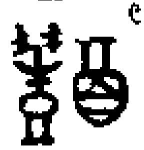
醴 不从酉

長由盉

豊字重見

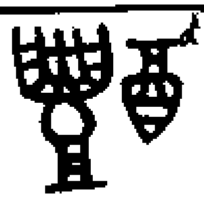
<1932> 穆王 鄉醴





師遽 方彝

<2443> 卿 醴 鄉(饗)



觴仲多 作醴壺

<2782> 觴中(仲)多 乍醴壺



大鼎

<0666> 王鄉 饗醴



鄭楙 弔壺

<2507> 曳楙弔(叔) 賓父 乍(作)醴壺



曾伯陭壺 盨

<2829> 周自乍(作) 醴盨壺

高田忠周曰說文醴酒一宿孰也从酉豊聲周禮酒正醴齊注醴猶體也成而汁滓相將如今恬酒矣(古籀篇七十六第三二)

頁



配 从尸

毛公鼎

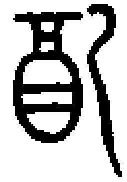
〈0680〉「配我有周」「不巩」

「丕顯先王配命」



猷鐘

〈0061〉「我隹司配」「皇天王」

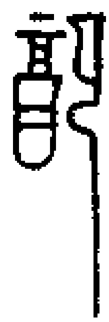


伯𣪘

盂

〈1500〉「伯作朕配平姬」

「享宗社鬻」



蔡侯

盤

〈2923〉「敬配」「吳王」

〈2142〉「用喜𠂤尸人配」

〈2149〉「敬配吳王」

林義光曰「說文云配酒色也从酉己聲按配為酒色無考己亦非聲古作配毛公鼎又不从己配當與肥同字从人在酒旁與肥在肉旁同意肥配古同音故說文嵬崩也从山肥聲嵬與嵬亦同字」（文源）

高田忠周曰「按說文配酒色也从酉己聲段氏云己非聲也當本是妃省聲故叚借為妃字又別其音妃平配去今依金刻文

字皆从卩不从已也蓋字義為酒色色有卩也故从人卩配古文从卩猶从色也此元會意字或謂卩配古音同部卩亦聲又按依下文作乙作乙以隸釋古者偶誤認乙為己遂為配字而不知乙乙皆同乙亦卩異丈耳𨚗意蓋亦段借為妃配凡訓對也匹也當也皆是也」(古籀篇七十六第三六頁)

高鴻縉曰「王靜安曰配對也縉按說文配酒色也(謂酒之顏色)古原有匹配字作㚇作㚇作㚇變形極多而均象人兩手持相等之物故有匹配之意甲文金文均用為配偶後世以同音通段酒色之配以代匹㚇之㚇久之而㚇字廢而配亦失其本意此處配自是匹配但為動詞」(毛公鼎集釋七五頁)

〈大45〉「其配。襄公之妣」

〈大46〉「台以乍作氒元配。季姜之祥器」

 a

酢 段借為作

王子䞣鼎 自酢飤鼎

「王子口自酢(作)飤鼎」〈1448〉

 b

郐王義楚耑

「自酢(作)祭鍴」〈2432〉

b 高田忠周曰「按文意明為作。而字形正从酉。以酢為作。說文酢醶也。从酉乍聲。段氏云。酢本截漿之名。引申之凡味酸者謂之酢。朱氏駿聲云。經傳多借為酬醋字。今酢醋二字互譌。如種種之比。此說眞然」(古籀篇七十六第四一頁)

酓 大徐本說文無此字，小徐本說文、廣韻、玉篇、集韻皆有，云酒味苦也

辛巳盧王酓多壺　薛氏款識

〈1213〉「王酓多壺」

伯作姬酓壺

〈2775〉「白(伯)乍姬酓壺」

酓肯鼎

〈0518〉「楚王

酓肯鼎

酓志鼎

酓志盤

〈0638〉「楚王酓志戰獲兵銅」(冶)

〈2916〉「楚王酓志戰獲兵銅」

酓肯簠

〈1415〉「楚王酓肯乍鑄金簠」

酓肯盤

〈2869〉「楚王酓肯乍鑄盤」

楚王酓璋戈

〈3120〉「楚王酓璋嚴龔寅乍戟戈」

〈0638〉「楚王酓志戰獲兵銅」

〈2775〉「白(伯)乍姬酓壺」

高田忠周曰「按說文酓酒苦味也从酉今聲小徐本有大徐本無此篆蓋釋作酓盦讀段借也然盦訓覆蓋也恐銘意非此義壺亦盛酒漿之器此酓當用為飲（古籀篇七十六第四四頁）」

也商承祚曰「酓為酓字胡光煒云以聲求之當讀為楚氏之熊楚世家記戰國以下之楚王名或單稱名或加氏稱熊某如悼王稱熊疑宣王稱熊良夫威王稱熊商懷王稱熊槐考烈王稱熊元皆是熊讀入喻紐酓讀入影紐古讀清濁不分於聲至近从酓聲之歙又轉讀如雍詩公劉以飲韻宗与熊同韵部古經傳書楚熊往往惟取聲近字公羊宣八年葬我小君頃熊解詁云熊氏楚女左傳作敬嬴左昭十二年楚殺其大夫成熊公羊作成然熊嬴然酓皆同聲通用字知此文之酓可讀為熊（國風半月刊四卷二期壽春新出楚王鼎考釋」（十二綜頁五頁）

楚王酓忎鼎

于省吾曰「酓从酉从今，即酓，亦即歓字。伯作姬酓壺作酓与此同。甲骨文作[illegible]，𨟶仲壺蓋作[illegible]，象人垂首至𩰪，沈兒鐘作[illegible]，余義鐘作[illegible]，象人以勺斟酒，皆有飲義。後衍變以[illegible]為今，以人形為欠，遂成今歓字。」（十二尊十八頁楚王酓肯盤）

〈又12〉譚戒甫曰「歓臻歓原作酓㵄酓句，法頗奇。三代吉金文存卷一二頁六有伯作姬酓壺，酓壺即是歓壺。說文大徐本無酓字，但小徐本有此。外如集韵、廣韵、玉篇都有訓為酒味苦，各本說文却有歓字，从欠酓聲。又有二古文，一从今水作[illegible]，一从今食作

⿱今食今揩書作飲是由⿱今食省今聲而加欠此酓卻是由㱃而省欠的現照本句看上酓字今當讀去聲音蔭屬動詞下酓字古讀平聲屬名詞意即是酒」(考古一九六三第十二期六七三頁西周墓鼎銘研究)

金祥恆曰「徐鍇云酒味苦也从酉今聲臣鍇曰㱃字从此咽嗛夊然大徐說文無之段若膺據小學書而補之云廣韵玉篇集韻小徐本皆同汲古閣所據宋本奪此篆此解而毛扆補之於部末然郭忠恕汗簡酉部亦收錄酓作酓注出說文且說文⿰金酓錐鵭㱃⿰女酓等字皆从酓聲則說文必有酓字無疑⿱合酉汗簡釋為檿尚書禹貢其篚檿絲太史公作夏本紀引作其篚酓絲北宋本黃善夫本史記作酓殿版本日人瀧川資言史記會注考證作⿱合酉从合乃今之訛司馬貞索隱注云爾雅檿山桑是蠶食檿之絲也蓋借酓為檿也

徐鍇謂㱃从酉今聲蓋以篆文字形釋之非其朔誼今乃[illegible]之省譌其省譌演變之跡證之甲骨金文約略可得而言甲骨卜辭殷虛書契精華第四片

王固曰㞢希八日庚戌㞢各云自東面母昃亦㞢出蜺自北飲于河之㱃作[illegible]葉玉森說契云

[illegible][illegible][illegible]說文㱃歠也从欠酓聲古文作[illegible][illegible]按書契精華載[illegible][illegible]二字从[illegible][illegible]竝象戴胄之人俯首向下形从酉即酒从凵乃別構小點象酒滴形畬竝為許書㱃字篆文从今即[illegible]之譌从㲋即[illegible]之譌葉氏之說至確……殷虛書契前編卷二第十八頁第二片

丙辰卜在𣎵貞叀大又先口㱃笑𣎵利不雞眾

其㱃作[illegible] 已省譌為今与沈兒鐘兩周金文大系一六七 大之作[illegible]

大𩚕徒元乍歙盂（遺五一二商周金文錄）之作𩚕，㠯其𠂢壺乍倗生歙歔（三代吉金文存十二卷十三頁第六器）之作飲，逐漸演變成从畬从欠之歙。辛白鼎辛白受厥永畬鼎（小校經閣卷二八六頁第二器）之作㱃，从酉从人。東周左師壺（三代吉金文存十二卷十二頁第六器）之作㑻，雖省作人，然亦歙字省

畬為今如

貞畬？　乙八七一〇

貞畬？　乙八七二三

不畬？　南北師友一〇三

人方白其畬于囚　粹一三一六

于宓門𢀛言畬王弗每？　庫一〇〇二

諸畬字亦即歙，玉篇一作酓，酒也，於林切，說文歙之古文作㱃，从今水，如小屯甲編考釋五四圖。

☒衆酉河賁十月

國立中央圖書館所藏甲骨一七五片

貞☒衆☒河☒

後編上二五頁第四片

己亥卜㱿貞王至于衆賁于河三小宰沈三牛

衆一為動詞一為地名所以从今从水者乃㸚從人俛首張口歙酒之形而省其酉也玉篇涂古文歙字烏歸切譌今為仝又多加一水猶桼加水成漆大有畫蛇添足之感

至於酓之本義由字形之演變推知為歙歠也如甲骨文于宿門䏎言酓人方白其酓于☒貞王歙㞢(有)它乎歙⊕畫等皆鄉歙之意而小徐本說文訓酓為酒味苦也篆隸萬象名義同四部叢刊元刻玉篇引作酒苦也脱味字酒味苦也乃酓之引申

義非其朔誼

說文解字歆之古文一作[古文字]从今食疑食乃酉之譌如楚王酓章鐘之酓作[古文字]（兩周金文大系第一八〇圖）其[古文字]若豆狀其實乃[古文字]之譌若不譌則今乃人之譌說文食部飤糧也从人食殷虛書契後編下第七頁十三片

傳卣血口飤圣曰棄子

[古文字]像人俛首食於簋豆簋豆盛黍粟粱米乾脯之器非如陶甕可以盛酒漿而可以歠飲也金文鄭戚句父鼎

鄭戚句父自作飤鼎

飤从人食桂馥說文解字義證云一切經音義飲糧也从人仰食也謂以食供設與人也故字从食从人人意也其實即食像俛食之狀說文食从皀亼聲亼疑是人之譌（中國文字廿一册一

至三頁釋文

〈大31〉
楚王酓章作 作曾侯乙宗彝



⿰酉彡 說文所無甲骨文常見之

戊寅鼎王曰嚴攵陀馬⿰酉彡

王曰嚴（0552）陀馬⿰酉彡



⿰酉彡尊

（2089）𦘒觀⿰酉彡作父乙尊彝

a 徐同柏曰酎从彡三重酒之象古重文作二知彡為再重彡為三重矣（从古卷十、十頁商酎鼎）

a 吳大澂曰⿰酉彡阮相國說从酉从彡古酎字許氏說酎三重醇酒也古文取三重酒之義故从彡戊寅父丁鼎（古籀補九十一頁）

a 劉心源曰酬阮元釋酎云从彡取三重酒之義吳式芬本作⿰酉彡不从三井侯尊⿰酉彡祀乃是酬字（奇觚卷十六、六頁戊寅父丁鼎）

b 馬叙倫曰孫詒讓曰商龜文酒皆作⿰酉彡疑此亦酒之異文倫按孫說是也舊釋為酎非也酎為酒之轉注字耳今蘇州廣

州猶有謂酒如酎者也此[字形]字甚與今紹興酒之罎似今紹興酒罎以竹裏為繩縛之成兩耳以便持舉金文壺字有作[字形]者亦有耳此文之𠀠則與竹裏縛形似定今製猶古之遺風與（刻詞一四五夏父乙尊）

高鴻縉釋酒曰「按酉為盛酒之器此倚酉畫點滴形由物形彡彡生意故為點滴之酒名詞𠧪字後作酋周禮酋人即酒人後借為酋長之酋久而不返酒字獨行秦人改為水旁」字例二篇二四六頁）

林潔明曰「彰字說文所無、甲骨文習見、徐同柏、阮元、劉心源並釋為酎、按字从酉从彡不从寸、釋酎實無確據、羅振玉、孫詒讓、郭沫若並釋為酒、詳見甲骨文字集釋第十四酒字條下 李孝定云「……字从酉从彡乃象形字、然从彡終嫌與彡易溷、故至篆文變彡為水、是易

象形爲會意甲骨金文酒字名詞皆作酉至作彫者則爲酒祭之專名从彡象酒滴沃地以祭之象也」集釋頁四三九九|四四〇〇。按李說析衷諸家其說殆是。

(六九)「途會王客莽京彫祀」

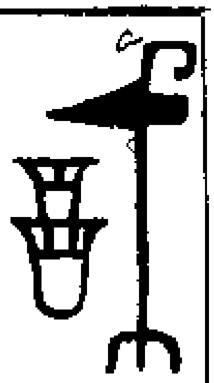


酌 說文所無

番居酌伯鬲

〈0750〉

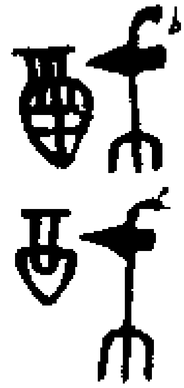
「隹番居酌白自乍寶鬲」



酨 說文所無

簋文

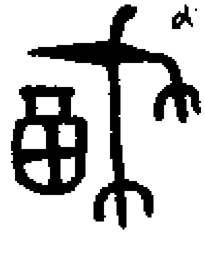
<0560> 酨



卣 敦八

<0701> 酨辛

乙



<2331> 乙 酨父

觶 父乙

吳式芬曰「徐籀莊說戈形當是植木縣器之物。音義同栽。讀若載。宋王復齋款識敝卣子孫永寶下亦作此形。謂子孫永寶載。此器也。是銘旁箸卣形。義更明晰。」（攈古卷二之二。三十九頁辛子卣）

徐同柏釋戈形卣形曰「戈形當是植木縣器之物。音義同栽。讀若載。宋王復齋鐘鼎款識敝卣子孫永寶下亦作此形。謂子孫永寶載此器也。是銘旁箸卣形。義愈明晳。」（从古卷七、九頁商駿卣）

b.c

高田忠周曰「按古文戈𢦏通用戴字或作𢦏可證然則此亦䤆字無疑說文䤆酢漿也从酉𢦏聲儀禮公食禮漿飲注䤆漿也疏䤆之言載以其汁滓相載漢書食貨志醢䤆灰炭注䤆酢醬也銘意葢言獻之物也」（古籀篇七十六第四一頁）

[古文字形] 醆 說文所無

盂鼎 無敢醆

〈0676〉

𠭖酉(酒) 無敢醆

a 吳式芬曰『徐籀莊說……酗作醆古酗作䣱从句聲此从火在舌上火亦聲』(攈古卷三之三、三十五頁盂鼎)

a 徐同柏釋酗曰『字作醆古酗作䣱从句聲此从火在舌上火亦聲』(从古卷十六、三十六頁周盂鼎)

a 方濬益曰『醆徐釋酗非按說文無酗字古只作䣱云醉醟也此字誼當與䣱同唯从舌从火不審其音讀未可指為䣱之異文』(綴遺卷三、二十五頁至二十六頁盂鼎)

a 吳大澂曰『醆當即䣱字說文䣱醉醟也今經典皆从凶不从句』(愙齋四冊十五頁盂鼎)

a 吳大澂曰「𨡮古酗字周書曰淫酗肆虐小篆作酗許氏說醉醟也盂鼎無敢酗」（古籀補九十二頁）

a 劉心源曰「酤或釋酗非酗說文作酗此从𠱓於凶句二形無涉𤿺邪𢿡造字作造佑惟造余漢中平洗造字作𢓊富世造其所从之告与𠱓同知此从告又从㞢古文火字也此盖合焅字為之說文焅旱气也乃酷烈本字酷酒厚味也自段酷為焅烈字而焅無人識又昧酷本義矣」（奇觚卷二、三八頁至三九頁盂鼎）

a 孫詒讓曰「舊釋𨡮从酉从舌从火疑當从酉焅省聲說文炎部𤇾火光也从炎舌聲此从火與从炎同也……說文所無依聲類攷之酖疑當為酣之段字」（餘論卷三第四六至四七頁盂鼎）

a

高田忠周曰「按說文䣱醉醟也从酉句聲朱駿聲云字亦作酗凶句一聲之轉然則作䣱作酗者形聲而包會意也此篆从酉从舌从火即有會意而無聲也舌火即如火爛之意蓋醆為古文也」(古籀篇七十六第四〇頁)

朱芳圃曰「按上揭奇字从酉旻聲旻即甲文峕之變形亦即篆文𩱧之異體孟鼎銘云䖒酒無敢醆從聲義求之當為酖之本字說文酉部酖樂酒也从酉冘聲經傳作湛詩大雅抑荒湛于酒鄭箋湛樂于酒引伸為歡樂之義小雅鹿鳴和樂且湛毛傳湛樂之久一作耽衛風氓無與士耽毛傳耽樂也

醆若酖孳乳為醰說文酉部醰酒味長也（各本長作苦茲依段嚴二家校改）从酉覃聲為甛說文甘部甛美也从甘舌舌知甘者（按从甘舌聲）文選洞簫賦良醰醰而有味李注引字林醰甛同味長也呂忱之意謂甛

與醰同，作⿰月覃，廣雅釋詁⿰月覃美也，又作嘾，廣雅釋器嘾甘也。」
（釋叢二十四頁至二十五頁醆）

a 王國維曰「醆从酉叏聲，叏即叏字，說文叏叏小蓺也，詩曰憂心如叏，今本誤作叏叏，詩大雅正義所引不誤，以聲類求之，疑即醰經傳通作湛，叏聲在談部，甚聲在侵部，二部最相近。」（觀堂二。六七頁盂鼎銘考釋）



醆　說文所無

盂鼎　無敢醆

<0676>

醆　無敢

a 徐同柏釋醻曰「字从𠩺象豦形豦封豕之屬」（从古卷十六．二十六頁周盂鼎）

a 方濬益曰「醻說文云會飲酒也即酒誥所謂羣飲也翁羽釋醻謂酒旁作鳥爵形殊誤按此字偏旁亦見小臣犧尊即豦字之象形」（綴遺卷三．二十六頁盂鼎）

a 吳大澂曰「醆古醻字許氏說會飲酒也盂鼎無敢醻」（古籀補九十二頁）

a 劉心源曰「醻从豦象虎舉足詳俞尊又从酉為醻說文醻會飲酒也即朋飲之義或釋醻失篆形」（奇觚卷二．三九頁．盂鼎）

a 孫詒讓曰「醠右从𦥑上从頁下从夂中象手形則當為夒字爵餘尊王省（舊釋相誤）夒（舊釋類誤）京（舊釋言誤）夒字作𢍏與此相近可呂互證此从酉當為醙字—說文所無……或古籀本有此字而說文佚之未可知也」（餘論卷三第四六至四七頁王孟鼎）

a 高田忠周曰「按釋醵為是然說文醵會飲酒也从酉豦聲或从巨聲作𨠃又豦字从豕虍虍為虎省與此篆不合也此右作𦥑即夒字古音夒豦同部故醵古文作醙劉說非是詩良耜箋云又有祭腊合醵之飲銘意即是也」（古籀篇七十六第三九頁）

a 吳闓生曰「醙疑即醻飲酒盡也」（吉文卷一第五頁孟鼎）

高鴻縉曰「按此倚酉畫人醉形由物形醉人生意故託以寄醉酒之意狀詞醉之初文見大盂鼎秦人改為形聲字从酉卒聲」

(字例二篇二七三頁)

⿱齊酉 說文所無廣雅釋器⿱齊酉醬也

鄭侯簋

〈13.2〉侎台子匜 ⿱齊酉自王母

高田忠周曰「按此篆从酉从齊，顯然者說文無之古字逸文也。廣雅⿱齊酉醬也，即此字也。此从齊聲，故銘借為齊」(古籀篇七十六第四三頁)

<2684>

<2704>

<1819>

<2625>

<1005>

<1056>

<2103>

<0455>

<0360>

<2890>

<0406>

<0355>

<2035>

<1027>

<1227>

乍尊段

召仲鬲

〈0740〉 弓中仲乍生 妣尊鬲

命瓜 居壺

〈5833〉 命瓜居星銅子乍 豐鑄尊壺

亳鼎

〈0602〉 周乍 尊鼎

曹姬無 鄭壺

〈2828〉 甫乍周作宗 彝尊壺

壽光 癸卣

〈2637〉 壽光癸下 尊彝 (A·B)

衛文 卣

〈2619〉 衛文 乍寶

尊彝 (A·B)

仲義 父鼎

〈0404〉 中義父 乍尊鼎 (A·B)

旂鼎

〈0601〉 旂用作 文父日

乙寶尊彝

小子㝬 簋

〈1232〉 周作父 丁尊段

甫黃 簋

〈1109〉 貝黃乍父癸 寶尊彝

叔㳄 鼎

〈0478〉 叔㳄作寸 侯尊彝

作義 妣鬲

〈0706〉 叩乍義妣 寶尊彝

公史 簋





8392(14.830-1892)

王由 尊

<2114>

王由作四旃彝

亞文丁尊

扰伯 卣

<2671>

戚 鼎

<0451>

<1093>

集僭 甗

<1108>

天邑 鼎

<0618>

婦闆 卣

<2685>

<0471>

戈 鼎

<1144>

隔東 尊

<2076>

䀇 盉

<1938>

剌 卣

<2678>

美爵

<1541>

者女觥

〈2749〉亞中醜諸女台 大子尊彝

者𤔲爵

〈1843〉亞中醜諸𤔲以 大子尊彝

者𤔲罍

〈2149〉亞中醜者諸𤔲 亞大子障彝

小臣系卣

〈2619〉周作祖乙尊

堇鼎

〈0453〉堇監乍父乙寶尊彝

師遽簋

〈1351〉周乍父考旅 乍叔障簋

中皮父簋

〈1318〉作鑄叔皮父尊簋

魚盉

〈1358〉周乍障簋

魯侯爵

〈1847〉周障彝

新尊

〈2136〉周作父考

尊彝

取遽盤

〈2581〉取遽乍父寶障彝

亞盉

〈1945〉乍文乙寶尊彝

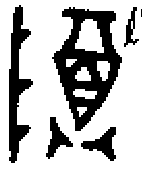
小臣趠簋

〈1357〉周乍寶障彝

趠中簋

〈1254〉周內乍文丁尊彝

𡘇盉



宿父尊

〈1950〉按此器銘文中不見此字

〈2097〉宿父臣父癸臤尊彝



齊巫姜簋

〈1210〉齊巫姜乍尊段



鄭姞鬲

〈1729〉鄭姞作尊鬲



呰卣

〈2691〉周乎父癸尊彝



甚鼎

〈0485〉㠱其作父丁尊彝



小子射鼎

〈0604〉乍周父作尊彝



利鼎

〈0553〉周乎作尊鼎彝

黃公



叀弘觚

〈2271〉叀弘作尊彝



叀弘觚

〈2741〉叀弘作尊彝



卣

〈2643〉寶尊彝



田告作母辛鼎

〈0391〉田告作母辛尊



㝬婦鼎

〈0416〉乍㝬婦尊彝



孟㪤

〈1850〉周乎作父尊彝



伯魚鼎

〈1946〉伯魚

乍寶尊彝

伯卣

<2608> 㠯伯乍寶尊彝

子隋簋

<1121> 子隋乍父乙寶障彝

魚作父乙尊

<2083> 魚乍父乙寶尊彝

比作伯婦簋

<2089> 妣乍㠯婦寶尊彝

作父丙觶

<2417> 乍父丙障彝

堇伯鼎

<0394> 堇伯乍寶尊彝

朕尊

<2057> 朕乍父癸尊彝

田農鼎

<0372> 田農乍寶障彝

作父丁尊

<2079> 作父丁寶尊彝

寔卣

<2599> 寔乍寶尊彝

遣伯簋

<1190> 周乍宁室寶障彝

毁尊

<2096> 毁乍父癸寶尊彝

戏者尊

<2091> 戠鄦宮伯寶尊彝

友簋

〈1383〉周作歐父尊簋

彔作乙公簋

〈1131〉彔作文考乙公寶尊簋

應公鼎

〈0348〉應公作寶尊彝

𨑓簋

〈1125〉辭作文父乙寶尊彝

彔伯簋

〈1380〉周乎鑄王君寶尊簋

伯盂

〈3005〉伯作寶尊盂

臤鼎

〈0952〉亞臤作文乙寶尊鼎

師趛鼎

〈0624〉師趛作文考聖公文母聖姬尊彝

姬簋

〈1004〉姬寶尊彝

責尊

〈2085〉責作

廣父己簋

〈1084〉廣作父乙寶尊旅

師旂鼎

〈0665〉旅對天子休寶尊彝

同卣

〈2710〉同作文父戊寶尊彝

傳尊

〈2107〉傳作父戊寶尊彝

靜簋

〈1366〉同作

文母姒 姞𩁹簋

皆壺 <2762> 皆作尊壺

戒弔尊 <2062> 戒弔叔臣 寶𩁹彝

倗卣

<2192> 倗作厥考 寶尊彝

師虎簋 <1383> 周乍厥刺考 旦庚𩁹簋

甯遺簋 <1099> 甯遺作甲 司母尊簋

滕虎簋 <1185> 滕虎敢肇作 皇考公命仲寶𩁹彝

雍罟簋 <1052> 雍罟作 寶尊彝

伯中父簋 <1261> 周作 寶尊簋

追簋 <1355> 周作朕皇祖 考尊簋

𨚕皇父簋 <1326> 𨚕皇父作琱妘 盤盉 孟𩁹 鼎簋

應侯簋 <1292> 應侯作生 杙姜尊簋

大作大仲簋 <1330> 周作朕皇考 大仲尊簋

姺簋 <1129> 姺作 尊簋

仲䱷父簋

〈1307〉中(仲)䱷父乍朕皇考遟伯王母遟姬尊簋

毛公鼎

〈0580〉用作尊鼎

冶伯壺

〈2781〉冶伯作𠬝公尊壺

頌壺

〈2836〉皇母龔姒寶尊壺

頌簋

〈1392〉皇母龔姒寶尊簋

鄭壺

〈2803〉吳鄭義羌作監晏媿尊壺

師𩵦簋

〈1388〉用乍朕皇考輔伯尊簋

師酉簋

〈1374〉用乍朕文考乙伯宄姬尊簋

伯𢦏父簋

〈1382〉伯𢦏父作朕皇考遟伯吳姬尊簋

休盤

〈4922〉用乍朕文考日丁尊盤

師袁簋

〈1381〉余用乍朕後男𦉥尊簋

伯𡥆父鬲

〈0753〉伯𡥆父作邑中姬尊

禹 (A·B)

弔角父簋

〈1239〉 叔角父作朕皇考宄公尊簋

仲叡父簋

〈1207〉 仲叡父作朕皇

孝遽伯王母 遽姬尊簋 (A·B)

同姜 禹

〈0695〉 同姜作尊禹

旻季良父壺

〈2132〉 旻季良父作殷姬尊壺

弔向父簋

〈1205〉 弔向父作好尊簋 (A·B)

仲師父鼎

〈0643〉 仲師父作季姒寶尊鼎

無㠱簋

〈1353〉 無㠱作朕皇祖釐季尊簋 (A·B)

弔向簋

〈1310〉 作朕皇祖幽大弔尊簋

殷

庚姬禹

〈0728〉 庚姬作叔䢅尊禹 (A·B·C)

周㝬壺

〈2822〉 周㝬作公日己尊壺

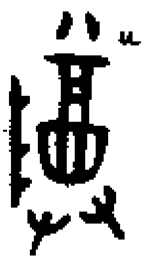
𠑇仲孝簋

〈1219〉 𠑇仲孝作父日乙尊簋



趩簋

〈1363〉周乍季姜隮彝



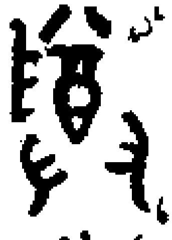
姞氏簋

〈1236〉姞氏自㑯作爲寶尊殷



鄭羌伯鬲

〈0732〉奠鄭羌伯乍季姜尊鬲





鼄口伯鼎

〈0596〉鼄[illegible]義白乍作

此古[illegible]隮鼎（A5）



湯弔盤

〈2915〉林[illegible]湯叔[illegible]鑄其尊



弔宿簋

〈1134〉叔宿乍日壬寶尊彝



仌簋

〈1377〉周隮史使于皇宗



倫伯卣

〈2619〉倫白伯乍寶尊彝



師高簋

〈1053〉師高乍寶隮



服尊

〈2125〉作文考日辛寶尊彝



量侯簋

〈1218〉量侯豺作寶尊殷子子孫萬年永寶殷勿喪



封仲簋

〈1319〉封中仲乍朕皇考遟中仲彝尊殷



〈2797〉
〈2670〉
〈1146〉
〈0734〉
〈2095〉
〈0462〉
〈2997〉
〈2134〉
〈2656〉
〈1321〉
〈2902〉
〈1801〉
〈1322〉



畢鮮簋

鮮作皇祖益公尊簋



入嫚簋

<1393> 周生作皇且祖公白孟姬尊

毁



鄀公鼎

<0651> 鄀公平侯自作尊鍑



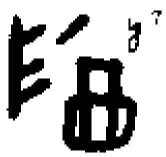
鄧公簋

<1277> 周笔夫人尊讀毁



戒者鼎

<0501> 周生作文考宮伯寶尊彝



輕侯鼎

<0671> 周生作朕文考瀕公宮尊鼎



弔狀簋

<1013> 弔狀作寶尊毁 (A·B)

<0301> 北白作尊

<0303> 弔作尊鼎

<0352> 散姬作尊鼎

<0355> 還作寶尊彝

<0357>

丂隻作尊彝

<0356> 小臣作尊彝

<0372> 作公尊彝日庚

<0388> 剌作

父庚𢍰彝」〈0392〉「雁公乍寶𢍰彝」〈0395〉「矢王作寶尊鼎」〈0397〉「白鄉乍寶

尊彝」〈0398〉「弔叔𨑳旅乍作寶𢍰尊鼎」〈0400〉「應叔作寶尊鼎

〈0402〉「鮮父乍寶𢍰彝」〈0403〉「𥙆乍寶𢍰彝」〈0409〉「霸姞乍寶尊彝」〈0410〉

「事𢦏乍寶𢍰鼎」〈0413〉「雝乍尊彝」〈0415〉「銅乍寶𢍰彝」〈0421〉「吹乍

姒尊彝」〈0430〉「啓乍且乙寶尊彝」〈0432〉「匽侯旨乍父辛尊」〈0433〉「朋作

父癸寶尊彝」〈0436〉「[boxed glyph]季乍作兄己𢍰彝」〈0440〉「口乍寶𢍰彝」〈0442〉「

乍𢍰」〈0447〉「北白𣪘乍寶尊彝」〈0450〉「徙乍且丁𢍰彝」〈0456〉「季作

父癸寶尊彝」〈0458〉「姞母乍厥寶尊鼎」〈0459〉「具乍氒考寶

𢍰彝」〈0464〉「朿[boxed glyph]𢍰作南宮寶𢍰」〈0467〉「季乍宮白寶𢍰

〈0463〉「乍長寶𢍰彝」〈0469〉「亞形中弘 嘼作父乙尊彝」〈0470〉「伯𢦏作

厥父寶尊彝」〈0472〉「若乍文宗尊彝」〈0475〉「逐啟諆作廟叔

寶尊彝」〈0476〉「中仲父乍寶𢍰彝鼎」〈0477〉「義仲作厥父周季

尊。彝」〈0486〉「戈冏罍(?)𨸏乍父辛寶隣。彝」〈0487〉「白𦥑冉乍厥宗寶

尊。彝」〈0490〉「叔盡父乍尊。鼎」〈0494〉「白伯𠂤乍作隣。鼎」〈0496〉「𤔔許用乍文

父甲寶隣。彝」〈0501〉「㉄君婦媿霝肇尊。鼎」〈0502〉「用乍作寶隣　隣

彝」〈0513〉「用乍氒寵隣。彝」〈0521〉「剌觀乍寶隣。」〈0523〉「虢叔大父乍隣。

鼎」〈0528〉「用作父丁尊。彝」〈0529〉「用乍且乙尊。」〈0530〉「𦏴子旅乍父戊寶尊。

彝」〈0532〉「史宜父乍作隣。鼎」〈0535〉「亞小中仲𠂤豈口口口取用乍作口口

寶𤔲隣。尊」〈0536〉「𤸫白乍寶尊。彝」〈0537〉「雍作母乙尊。鼎」〈0543〉「旂

用作父戊寶尊。彝」〈0552〉「用作父丁尊。彝」〈0555〉「內子中𣪕乍叔媿尊。

鼎」〈0559〉「用作𪗪尊。彝」〈0564〉「辛中姬皇母作尊。鼎」〈0574〉「作寶尊。

彝」〈0578〉「用作厶寶尊。彝」〈0580〉「口口小子𢾊乍寒-奴好尊。鼎」〈0589〉「用

乍作婦-奴𦆒隣。彝」〈0593〉「先獸作朕考寶尊。鼎」〈0597〉「缶用乍作

𠭯大子乙家祀隣。」〈0598〉「南公有司𢼸作尊。鼎」〈0616〉「用爲考寶

尊。」<0621>「遣乍朕文考胤白尊鼎」<0625>「用乍父辛寶𩰫彝」<0630>「用乍寶

𩰫。鼎」<0635>「用乍已公寶𩰫彝」<0637>「師𧺝父作尊鼎」<0639>「旅用乍作父

𩰫。彝」<0641>「寍用乍作饔公寊𩰫鼎」<0645>「用作召伯父辛寶尊彝」

<0646>「用乍作且祖丁寶𩰫。彝」<0647>「用作父己寶尊。彝」<0657>「用乍朕

文考釐白伯寶𩰫。鼎」<0661>「用乍朕変文考鄭白伯𩰫。鼎」<0663>「[用]

乍𩰫。鼎」<0664>「用乍朕剌考𩰫。鼎」<0667>「用乍𩰫。鼎」<0668>「用乍𩰫。鼎」<0669>

「用乍朕皇考寬公𩰫。鼎」<0670>「从乍朕皇且祖丁公皇考惠公𩰫。

鼎」<0672>「用乍朕文且祖辛公𩰫。鼎」<0673>「用乍宗室寶𩰫。」<0674>「用

乍朕皇考龏弔叔皇母龏始姒寶𩰫。鼎」<0677>「征邦賓𩰫。其𧻚

簋」「□□□用[乍]□白伯寶𩰫。彝」<0696>「季貞作尊。鬲」<0699>「𩰫

乍□尊彝」<0700>「伯示作尊。彝」<0707>「大乍𪓿寶𩰫。彝」<0709>「戒作𩰫

官明𩰫。彝」<0712>「白伯𧺝父乍姞尊。鬲」<0715>「魯姬乍作尊。鬲」<0718>「王作

王母䜌宮隮鬲」〈0721〉「𣏌根乍父辛寶尊彝」〈0722〉「王白伯姜乍齍鬲」

〈0723〉「戈𢦏乎叔慶父乍作乎叔姬隮鬲」〈0726〉「白𤞷父乍作井姬季姜尊鬲」

〈0727〉「姬趛母作尊鬲」〈0736〉「用作父母𦣞尊彝」〈0745〉「虢中仲乍虢妃尊鬲」

〈0751〉「杜白伯乍乎𡢁叔祁隮鬲」〈0754〉「奠鄭白伯筍父乍乎叔姬隮

鬲」〈0756〉「囗囗孟辛父作孟姞寶尊鬲」〈0779〉「乍戱隮彝」〈0787〉「伯庸作

尊彝」〈0796〉「田農乍寶隮彝」〈0798〉「乍父癸寶隮甗 甗」〈0800〉「□者女大

子尊彝」〈0801〉「尹伯作祖辛寶尊彝」〈0802〉「𠭯夫乍且丁寶隮彝」〈0803〉「大

史友作召公寶尊彝」〈0805〉「婦闟乍文姑日癸尊彝」〈0945〉「寡乍尊」

〈0989〉「叔乍始隮」「叔乍寶尊彝」〈0995〉「□乍父丁寶尊彝」〈1002〉「比乍

寶隮彝」〈1003〉「𡞞乍寶隮彝」〈1006〉「農作寶尊彝」〈1009〉「𠷎乍寶尊

彝」〈1022〉「文乍寶隮彝」〈1025〉「□作季隮彝」〈1028〉「田農乍作寶隮尊

彝」〈1037〉「𣪘乍父戊隮彝」〈1039〉「𡗜乍父己隮彝」〈1043〉「𢽴乍父癸尊彝」〈1045〉「白

伯𦨶乍作寶䵼彝」〈1048〉「季保作寶尊彝」〈1049〉「吉𦣞季乍寶䵼彝」〈1050〉「學

子乍寶䵼彝」〈1051〉「安父乍寶尊彝」〈1054〉「𪉷𤔲乍寶䵼彝」〈1055〉「霸姞乍

寶尊彝」〈1056〉「向乍厥䵼彝」〈1066〉「伯矩作寶䵼彝」〈1068〉「戚姬作寶尊彝

〈1071〉「中仲明父作尊彝」〈1074〉「利乍作寶䵼彝」〈1075〉「卜孟乍寶䵼彝」

〈1077〉「㒸伾作祖癸尊彝」〈1078〉「山御乍父乙尊彝」〈1079〉「亢禾乍父乙䵼彝」

〈1083〉「𡱧乍父戊寶尊彝」〈1087〉「堇白乍㝬尊彝」〈1088〉「𠂤作登□寶尊

彝」〈1090〉「伊生乍公女䵼彝」〈1094〉「𢦏乍父辛寶䵼彝」〈1101〉「旅乍寶䵼彝

用饎」〈1104〉「冊乍母辛尊」〈1106〉「堇臨作父乙寶尊彝」〈1110〉「㠯作父癸

宗尊彝」〈1111〉「向乍父癸寶䵼彝」〈1112〉「白乍厥䚻子寶尊彝」〈1114〉「

屯乍作兄辛寶尊彝」〈1116〉「族嗣土㡱乍寶尊殷」〈1117〉「單異

作父癸寶尊彝」〈1118〉「𢼸父作寶尊彝」〈1119〉「𦐻侯作旅簋寶尊

彝」〈1123〉「𩰫□乍且戊寶尊彝」〈1124〉「室父丁䵼彝」〈1126〉「㚇子日乍

父庚寶尊彝」〈1127〉「𤔲土嗣乍(作)厥考寶尊彝」〈1128〉「𨑳冀乍(作)父癸

寶尊尊彝」〈1130〉「庚姬乍𩰬女寶尊彝」〈1132〉「彔乍厥文考乙公寶

尊毁」〈1136〉「師寏父作叔姑寶尊簠」〈1139〉「亞中冀 襄乍母

辛寶尊彝」〈1140〉「口口乍(作)日癸尊彝」〈1142〉「乍且乙鸍侯叔尊彝」

〈1148〉「弔叔双友父乍(作)尊尊毁」〈1168〉「用乍父丁尊彝」〈1178〉「遽伯睘作

寶尊彝」〈1179〉「用乍氐宜尊彝」〈1181〉「執用作父丁尊彝口」〈1193〉「倗

白𩓌自乍尊毁」〈1195〉「叔侯父乍尊毁」〈1196〉「害叔乍尊毁」〈1201〉「門

用乍(作)父己尊彝」〈1204〉「太僕乍父乙尊毁」〈1206〉「孟奠鄭父乍尊

毁」〈1212〉「𨑳乍(作)皇母尊尊毁」〈1213〉「用作𩰬母尊彝」〈1216〉「衛𦣞乍(作)

寶尊毁」〈1221〉「伯𩰬作文考幽仲尊毁」〈1233〉「是𩰬作朕文考乙公尊

簋」〈1241〉「𠭯生乍寶尊毁」〈1242〉「用乍且癸寶尊」〈1251〉「用乍(作)父戊

寶尊彝」〈1258〉「吴尨父乍(作)皇且祖考庚孟尊毁」〈1262〉「德克乍朕文

且考䵼簋」<1263>「寧肇諆作乙考尊簋」<1267>「穌公子癸父甲乍䵼簋」<1271>「沓沓

乍作朕文考日辛寶𩰫尊簋」<1272>「兮吉父乍作中仲姜寶𩰫尊

簋」<1275>「用乍作父戊寶𩰫彝」<1276>「師趛父孫孫叔多父乍孟姜尊簋」<1285>

「用乍作𠭯厥文考𩰫尊簋」<1297>「用乍尊簋」<1299>「遹乍朕文考胤

白尊簋」<1304>「中辛父乍朕皇且日丁皇考白癸䵼簋」<1306>「魯士商

𠭯肇乍朕皇考弔叔𠭯父𩰫簋」<1308>「中仲𠭯父作朕皇考䵼簋」<1309>「癸

作文祖考尊寶簋」<1311>「用乍文父丁尊彝」<1312>「師害作文考尊簋」<1315>

「用乍父乙寶𩰫彝簋」<1332>「善膳夫沙梁其乍朕皇考惠中仲

皇母惠姒𩰫簋」<1334>「用作祖考寶尊彝」<1335>「䕌兄乍朕文且乙公

皇考季氏尊簋」<1337>「上鄀公敄人乍作𩰫簋」<1341>「用作尊簠季姜」

<1342>「用乍朕文考寶𩰫簋」<1345>「弔蔡姞乍作皇兄尹弔叔䵼鼎

彝」<1348>「用乍作乙公䵼彝」<1349>「用乍作文考父乙𩰫彝」<1361>「用乍

䧹陳彝」<367>「用乍朕文考叀仲陳鑄殷」<370>「用乍朕文考叀

白陳殷」<376>「用乍朕皇考剌白陳殷」<388>「作虞公父丁陳彝」

<389>「用乍朕皇考武𣳾幾王陳殷」<390>「用乍寶陳殷」<391>「虢

叔乍叔殷穀尊簋」<419>「𩞁叔乍吳姬陳匜」<487>「仲師父作季

𩞁曰寶陳匜」<507>「周生作尊豆」<508>「大師虘作𦼣烝尊豆」<822>

「頙乍寶尊彝」<825>「剛乍寶尊彝」<833>「乍父丁寶尊彝」<838>

「字冊父乙冊丁尊」<840>「口作父口寶尊彝」<842>「𧫧大乍父辛

鑄陳彝」<843>「亞形中䰜諸婦以大子尊彝」<844>「餘作召伯父辛

寶尊彝」<846>「呂中僕乍毓子寶陳彝」<849>「用乍父口陳彝

<863>「商乍父丁吾尊」<866>「用乍父癸尊彝」<868>「用作父丁尊彝」<892>

「𦍩乍寶陳彝」<896>「用作母癸尊彝」<934>「白伯矩乍寶尊彝

<939>「伯害作召伯父辛寶尊彝」<941>「甲作寶尊彝」<951>「用乍

作父癸寶𢄍彝」〈1992〉「用䢅作𢄍彝」〈2039〉「𢀜作寶𢄍」〈2047〉「作彭史從

𢄍」〈2050〉「亞作寶尊彝」〈2050甲〉「弔作寶𢄍彝」〈2052〉「作祖乙寶尊彝」

〈2053〉「作父丁寶彝尊」〈2058〉「𠭯白伯作寶𢄍彝」〈2059〉「白伯矩作寶𢄍

彝」〈2060〉「白伯𢀛作寶𢄍彝」〈2061〉「白伯𢦚作寶𢄍尊彝」〈2063〉

「嬴季作寶尊彝」〈2065〉「員父作寶尊彝」〈2066〉「應公作寶尊彝」

〈2070〉「支作氒文考尊」〈2071〉「中仲叔作旅尊彝」〈2074〉「伯到作寶尊

彝」〈2075〉「亞耳作祖丁尊彝」〈2077〉「𠀠白伯作父乙寶尊」〈2078〉「逆

作父丁寶尊彝」〈2080〉「作父丁寶尊彝」〈2081〉「㠯子𡗜保作父丁𢄍彝」

〈2084〉「𢼸作父辛寶尊彝」〈2086〉「咏作附尊彝」〈2087〉「北白伯𣪘作寶

𢄍彝」〈2088〉「卿作氒考寶尊彝」〈2089〉「[亞䖒]酌作父乙尊彝」〈2090〉「𩰫作

父己寶尊彝」〈2098〉「𤔲叔作叔𣪘𣪘尊朕」〈2099〉「衛作季衛父寶𢄍

彝」〈2100〉「□作厥皇考寶𢄍彝」〈2101〉「□亞中歡□者姛臣太子𢄍

彝」〈2105〉「冊𩛥乍父乙[illegible]寶尊。彝」〈2108〉「偖作父癸寶尊。彝」〈2109〉「㝅
䀠乍日癸公寶尊。彝」〈2110〉「𢦏作宗尊。」〈2112〉「弘爲[illegible]膧膚寶
尊。彝」〈2113〉「[illegible]者君乍父乙寶䵼。彝」〈2115〉「犀肇其乍父己寶尊。彝」
〈2116〉「倗作氒考寶尊彝」〈2117〉「[illegible]潧伯逘作厥考寶[illegible]尊彝」〈2118〉
「[illegible]中[illegible]乍氒文考寶䵼。彝自𠂤」〈2119〉「[illegible]事用乍父乙旅䵼。
彝」〈2120〉「作父辛尊。彝」〈2121〉「用作父甲寶尊。彝」〈2122〉「用乍文父辛尊。彝」
〈2123〉「賁作父壬寶尊。彝」〈2126〉「用作父己尊。彝」〈2127〉「用作父乙[illegible]䵼。彝」
〈2128〉「用乍口口祖缶尊。彝」〈2129〉「黃肇作文考宗白旅尊。彝」〈2131〉「用乍
父癸寶䵼。」〈2132〉「用作考[illegible]父尊。彝」〈213[illegible]〉「用作父辛尊。彝」〈2135〉「用作父
乙寶尊。彝」〈2141〉「御乍䵼。彝」〈2144〉「用乍文考乙公寶尊。彝」〈2145〉「用乍
䵼。彝」〈2148〉「用作寶尊。彝」〈2151〉「用乍作朕文祖金姜公寶䵼。彝」〈2152〉
「用乍父丁寶䵼。彝」〈2269〉「[illegible]妊[illegible]䵼。彝」亞中銘在〈2272〉「皿合乍尊。彝」

〈2275〉「䝹乍且己隮彝」〈2277〉「趞乍(作)日癸寶隮尊彝」〈2278〉「用作父乙尊

彝」〈2279〉「午𥄎婦貝子現用𫞩日乙尊 彝」〈2415〉「丰乍父乙尊

彝」〈2418〉「[illegible]乍父己隮彝」〈2422〉「疑乍寶隮彝」〈2424〉「者諸兒乍寶

尊彝」〈2427〉「㭕冊乍母甲尊彝」〈2428〉「𠷎偖乍𠩺寶尊彝」〈2430〉「鼓

享乍父辛寶隮彝」〈2432〉「用乍(作)𨱙隮彝」〈2442〉「𪾢攸肇乍父庚

隮彝」〈2443〉「用乍文且(祖)也公𨱙隮彝」〈2444〉「用乍青尹𨱙隮彝」〈2445〉

「用乍朕文且益公寶隮彝」〈2446〉「用乍父丁寶隮彝」〈2574〉「𦉢閈乍隮

彝」〈2575〉「乍戲隮彝」〈2580〉「作寶尊彝」〈2600〉「𩒨乍寶隮彝」〈2602〉「[illegible]

乍季隮彝」〈2604〉「[illegible]𨳍乍尊彝」〈2610〉「買王眔隮彝」「買王眔乍隮

彝」〈2609〉「㠱乍寶隮彝」〈2615〉「作父癸尊彝」〈2617〉「𤲞白乍寶隮彝

〈2620〉「白(伯)魚乍寶尊彝」〈2621〉「伯矩作寶尊彝」〈2623〉「白(伯)駱乍寶隮

彝」〈2624〉「中(仲)僘乍寶尊彝」〈2626〉「帀𠃬乍寶隮彝」〈2628〉「嬴季作

寶尊彝」〈2631〉「卿乍厥考尊彝」〈2632〉「向乍厥尊彝」〈2633〉「歠乍寶隩

彝冏」〈2634〉「𪔂𣎆作寶尊彝」〈2635〉「冕乍𠂤寶隩彝」〈2636〉「𥹄乍口口

寶隩彝」〈2638〉「盟弘作寶尊彝」〈2639〉「齊乍父乙隩彝」〈2642〉「𩰫乍且乙寶

隩彝」〈2645〉「史見乍父甲尊彝」〈2646〉「羊作父乙寶尊彝」〈2650〉「束乍

父戊寶尊彝」〈2653〉「北子𫡩父己作寶尊彝」〈2654〉「𢼸作父辛寶尊

彝」〈2657〉「夾乍父辛隩彝」〈2659〉「北伯殁作寶尊彝」〈2660〉「𨷻乍冘白

寶尊彝」〈2661〉「𢽿白（伯）乍𠂤父隩彝」〈2662〉「作丁珮尊彝」〈2663〉「史戊

乍父壬隩彝」〈2664〉「𦍋乍妣癸隩彝」〈2665〉「𦍋作父甲寶尊彝」

〈2666〉「對乍父乙寶隩彝」〈2667〉「乎乍父丁隩彝」〈2668〉「追丞乍文父丁隩

彝」〈2669〉「䚄乍父戊寶隩彝」〈2673〉「白（伯）𠭯乍𠂤室寶尊彝」〈2677〉「僣

作父癸寶尊彝」〈2679〉「𢓊作文考癸寶隩彝」〈2681〉「白（伯）𠤳乍西

宮白寶隩彝」〈2683〉「𤉲中口〔白〕𣪕作文考父丁口隩彝〔器〕」〈2686〉「女

子小臣兒乍己尊▵彝」
〈2688〉「惠白伯彭長子眔作寶尊▵彝」
〈2693〉「用作父辛尊▵彝」
〈2697〉「孝▵乍寶尊▵彝」
〈2701〉「女子母庚宓祀尊▵彝」
〈2701〉「用乍父己尊▵彝」
〈2702〉「用乍幽尹寶尊▵彝」
〈2703〉「用乍父乙寶尊▵彝」
〈2704〉「用作父乙寶尊▵彝」
〈2705〉「䫉乍女辛尊▵彝」
〈2707〉「用作父丁寶尊▵彝」
〈2709〉「用作虢且丁尊▵」
〈2711〉「用乍作祖癸尊▵彝」
〈2716〉「用乍寶尊▵彝」
〈2717〉「用乍文考癸寶尊▵器」
〈2718〉「用乍作𩰫尊▵彝」
〈2721〉「王白尊▵文武帝祖乙𡚬」
〈2725〉「用乍作文父癸宗寶尊▵彝」
〈2726〉「作冊口作父辛尊▵𠂤口萬年子孫寶」
〈2728〉「用乍文考乙公寶尊▵彝」
〈2729〉「用乍尊▵彝」
〈2731〉「用乍作𤔲文姞寶尊▵彝」
〈2732〉「用乍父乙寶尊▵彝」
〈2734〉「用乍白己旅尊▵彝」
〈2735〉「用乍𩰫尊▵彝」
〈2739〉「𣄨父辛寶尊▵彝」
〈2743〉「婦闌乍文姑日癸尊▵彝」
〈2745〉「中子𡰥引乍毀文父丁尊▵彝」
〈2771〉「吾乍尊▵彝」
〈2779〉「逢子𡴤尊▵口」
〈2781〉「雁公乍寶尊▵彝」

<2785>「[?]尸乍父己隩彝」<2792>「畬乍父丁寶隩彝」<2794>「丂作兄
日壬寶尊彝」<2795>「亞上父乍尊壺」<2812>「𨛭姬作壺尊」<2813>「史僕
乍尊壺」<2814>「矩叔作仲姜寶尊壺」<2815>「兮揆作尊壺」<2834>「用乍
𪏽文考𪏽公隩壺」<2847>「𠭯乍日父丁隩彝」<2851>「𨑓作文父戊隩
彝」<2853>「渔欽曰作尊𦉥」<2876>「征作周公尊彝」<2877>「秦医𪓰之隩
盤」<2864>「斎虜中𢦚乍父辛寶尊彝」<2886>「北𨛰子宗作文
父乙寶尊彝」<2901>「仲𠭯父作婦姬尊盤」<2920>「用乍且祖乙隩」
<2939>「𩗩作父辛寶尊彝」<2943>「佳曾子白父口自乍隩盆匜」<2958>「乍父乙
寶尊彝」<2996>「伯婁父作畢姬尊富」<2997>「秦医𪓰之隩缶」<0757>「瑨子
子鄭伯作尊鬲」<2252>「季𩰫擎作朕文考井叔寶隩彝」<2150>「余用乍朕文
考大中寶隩彝」

徐同柏曰：「尊當讀為宗，宗，尊也，書分器叙云班宗彝」（从古卷三、七頁商父乙鼎）

劉心源曰：「尊从阝古文阜字說文阜下未收而陳陸等篆古文从之古刻尊字多从阝不知何義向㠯為阝即阝謂手持之形然師㝨鼎伯闢敢尊字皆从阝則非阝也竊意阜聲同缶古文𠭯阜為缶石鼓文吾馬既駢即驊字可證玉篇䢍字蓋有所本」（奇觚卷一、二頁康侯鼎）

高田忠周曰：「𩰫乍祖口障彝積古。按此器為鼎而銘云如此障即尊貴之尊非酒器義明矣因謂古人皆云尊為祭祀重器故轉為尊貴尊高義無一人懷疑者然亦未深考也若果以尊為寶器故用為尊貴義乎曰鼎曰彝皆當為尊貴義而獨以尊

為尊貴字者抑有故而已愚謂尊貴尊高字以隣為正字尊為段借字而隣即陵字古文也集韻尊字或作墫又有嶟字訓山高皃古文山土自三部通用即知嶟墫隣元同字又蹲後為同字焌燇為同字朱駿聲說竣即蹲字即知隣陵嶟峻亦元同字無疑矣隣尊通用故云尊亦或作墫集韻當有所原而偶脫隣字耳然則銘云寶隣彝謂有法度而可隣重之寶器也彝者法也則也（古籀篇十五第一一頁）」

林義光曰「說文云䑒酒器也从酋廾以奉之䑒或从寸按古作䑒彝（友尊）作䑒（癸敦）酒（嫖）酒器之尊與尊畀古不同字从阜作隫（季尊彝）尊畀之尊从阜（轉注）多假為尊彝字」（文源）

高田忠周曰「按借䦆為鄭金文恆例亦省作䦆作酋遂又作酉此即酉之省形此尊字古文尤顯者也說文䔿酒器也从酋廾以奉之周禮六尊犧尊象尊著尊壺尊大尊山尊以待祭祀賓客之禮尊或从寸作䔿段氏玉裁云此與寺从寸意同有法度者也按尊字初象形當如此篆說文酉下云象古文酉之形也段說云古文酉謂丣也仿佛丣字之形而與酉篆畧不然酉字即从尊形也鐘鼎古文酉作𠙴作酉亦作酉可證蓋酒在尊中之象也然則文字之初先有象形尊字作酉次之有酉有酋此乃字乳益多之理也其後酉字變作䔿作䔿象形一變為會意也古今改變多見此例若夫作隣作𡲥愈出愈繇甚失古義其後或變作罇見玉篇廣韵又作樽見今本易禮蓋後人所改竄又見淮南及玉篇疑淮南亦元作尊樽為六朝文字也又

或作撙段借與對尊通从手从艸同意古文往往通用撙猶似
古而為俗體可識矣朱駿聲云樽義爾雅釋文引說文尊或从
寸酒官法度也今之尊卑從此得名故尊亦為君父之偁惠讀
此說非是凡三代金文尊彝字皆作隮从阜尊聲此為陵字
古文而間少有作尊者此借尊為隮即為陵也陵為絕高故用
為尊卑之尊也然則廣雅釋詁尊敬也高也考工記輪人部尊
一枚注高也左昭五年傳尊地也注重也易繫辭傳天尊地卑
又論語尊五美皇疏崇重也孟子尊德樂義注貴也又禮記喪
服小紀養尊者必易服注謂父兄此皆經傳亦借尊為陵者也
詳見陵下又如莊子逍遙遊云何不慮以為大樽司馬注樽如
酒器縛之于身浮于江湖可以自渡實酒尊義之一轉也又按
字从寸者寸又ヨ也叔字或作村對封字古文皆从又作尌叔

可以證也。然則尊亦與作奠同，ヨ者一手，廾者雙手，均皆同意。謂為法度之意，牽強耳（古籀篇七十六第二四至二五頁）

馬叙倫曰：隮從酋從奠。說文雖無此字，而為從奠得聲可決，字也。奠旨即說文之蓴，亦即尊也。倫以古尊章二字通假，謂隮蓋障之轉注字，此則借為奠也。尊奠聲同真類，實屬一字（詳疏證）。而酒尊之本字乃鐘也。古以尊音精紐，鐘音照紐，同為破裂摩擦音，借尊為鐘耳（刻詞二七頁至二八頁隮鼎）

高鴻縉曰：隮非酒尊之尊，乃隮卑之隮。隮有高意，故从阜，尊聲。卑有低意，金文作畀，故从田，𠬝聲（𠬝字乃反書與正書同也）。易曰：飛龍在天，見龍在田。在天言其高也，在田言其低也，故畀从田。後世常段酒尊之尊以代隮卑之隮，又另造蹲或樽以

代酒尊字久之，而陳字廢矣』（毛公鼎集釋一〇九頁）

唐蘭曰：『凡稱為尊的器，是指在行禮時放置在一定的位置的器。左傳昭公十二年說：以文伯宴，樽以魯壺。士冠禮：側尊一甒醴在服北。鄭玄注：置酒曰尊。胡培翬儀禮正義說：置酒謂之尊，猶布席謂之筵，皆是陳設之名，非謂酒器。側尊一甒醴，猶言特設一甒醴耳。這個說法是很正確的。鼎在銘刻裏有時稱為尊鼎，可見即使並非盛酒之器，也可以稱尊。尊鼎等於是陳設用的鼎，飤鼎則是食用的。尊缶、尊匜是陳設用的缶和匜，盥缶、盥匜則是盥洗用的。這正如在鐘裏面有龢鐘、歌鐘、行鐘之別，功用不同，名稱也就不同。』（五省序七頁）

高鴻縉曰「⿰阝尊為尊卑之尊之本字，⿰阝尊从阜，阜有高意，高生⿰阝尊；卑古作𤰞，从田攴聲，田有依意，依生卑，⿰阝尊卑意相對。漢以後通以尊代⿰阝尊，久而⿰阝尊字廢」（頌器考釋四四頁）

金祥恆曰「考釋金文者，自宋薛尚功以來，皆釋𢍜⿰阝尊為尊，說文解字：周禮六尊：犧尊、象尊、著尊、壺尊、大尊、山尊，以待祭祀賓客之禮。案釋尊為盛酒之器，乃名詞，後起之義，用以待賓客，或供祭祀，當言奠。說文解字：奠，置祭也，从酋，酋，酒也，丌其丌也。禮有奠祭者，奠祭如儀禮

士喪禮

奠用特豚魚腊……其序醴酒菹醢黍稷俎

既夕禮

席升設于柩西奠設如初

賓奠幣如初

禮記文王世子

凡始立學者必設奠于其先師

檀弓

奠以素器

曾子問

諸侯適天子必告于祖奠于禰

其奠先重而後輕禮也

大傳

設奠於牧室

金文之尊鼎尊壺尊簋尊爵之尊如以盛酒之器釋之鼎非盛

酒則不詞若以尊大釋之銘文無卑小名鼎爵毀壺者亦不詞如以奠釋之為祭器則奠鼎奠壺奠毀……無不理達詞順矣

尊與奠本為一字儀禮士喪禮

冪奠用功布

鄭玄注奠古文尊字

特牲饋食禮

舉觶者洗各酌于其尊

其尊阮元校勘記云唐石經徐陳閩葛集解通解楊敖同毛本尊作奠最近新出土之儀禮武威漢簡其尊奠鄭三字混用如

今本特牲禮明日卒奠冪用給即位而徹之而武威漢簡甲本奠作尊

今本士相見禮賓入奠摯而武威漢簡甲本奠作鄭

今本特牲禮祝洗酌奠于鉶南而武威漢簡甲本奠作鄭

今本少牢禮乃啓二尊之蓋冪奠于棜上武威漢簡甲本奠作鄭

今本燕禮公又擧奠觶武威漢簡甲本奠觶作鄭觚

今本燕禮司正洗角觶南面坐奠于中庭武威漢簡奠作鄭其例甚夥不勝枚擧武威漢簡奠之作鄭猶甲骨金文奠之與[illegible][illegible]將阝隸定為阝遂與後世鄭字相同或譌阝為土如

今本儀禮有司徹主人退尸還几宿之右手執外廉北面奠于延上而武威漢簡甲本奠作墺

又主婦自東房薦韭醢坐奠于延前武威漢簡甲本奠作墺

猶說文土部墱仰也从𠂤登聲段注仰者擧也登陟之道曰隥亦作土西都賦陵墱道而超西墉西京賦墱道邐倚以東薛曰

𤼷道也甲骨文之登一作𢦔一作隥詳中國文字第十五期釋隥亦其證
古書尊奠鄭互用亦因其本為一字奠雖从酋从丌尊雖从酋
从丌从𠬞截然有別然甲骨文之典作□或□象雙手奉册之
形而小篆作㒫从册在丌上蓋小篆始分𠬞丌奠亦然卜辭之
隯从阝阝乃俎也側視之形置尊豆之屬卜辭金文之隯當釋
為奠如戩壽堂殷墟文字辛亥卜貞其衣翌日其征奠于室其
衣王國維考釋云
衣亦祭名卜辭屢云自上甲至于多后衣或云自武丁至于
武乙衣則衣者合祭之名古殷衣同音則疑殷祭矣詳見余
殷卜辭中所見先公先王考及殷周制度論
其奠乃說文奠祭也詩召南采蘋
于以奠之宗室牖下

與卜辭奠于室其義相同室者大廟宗室也商周金文錄遺第二七五之二郯其卣

乙巳王曰隣文武帝乙俎在[illegible](召)大[illegible](廳)遘乙翌日丙午[illegible]丁未[illegible]己酉王在梌郯其易貝在四月隹王四祀翌日其隣文武帝乙俎之隣亦為奠字……

然甲骨金文又有[illegible]或[illegible]與說文小篆之奠同甲骨金文之[illegible]或[illegible]紬繹其義多為地名乃鄭之重文容氏金文編奠字下輯錄弔[illegible]父[illegible]盨用奠保我邦我家奠似為副詞撿其原拓銘文為[illegible]明德秉威義用[illegible](繼)[illegible](造)奠保我邦我家奠為奠定之義非奠祭也」(中國文字廿三冊一至四頁又一〇頁釋[illegible])

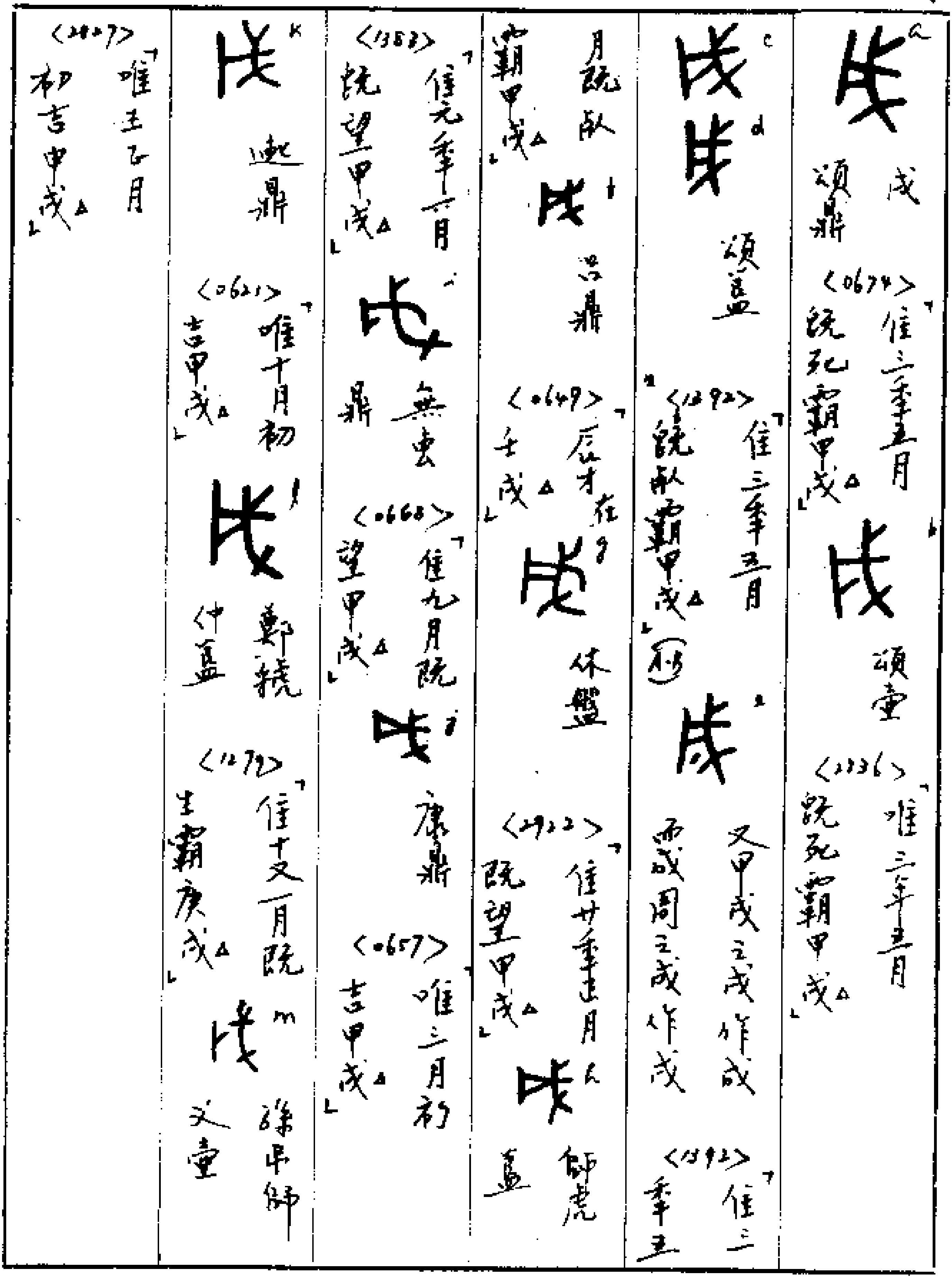
[illegible]

薛尚功曰「尊用以酌彝用以祼是故尊彝之所用也不同此統
言尊彝者蓋先王之時用器不中度不鬻於市戒在於作為淫
巧以法度為繩約要使其器可尊可法而後也已是以沈子作
盂而銘曰寶尊盂金作敦而銘曰尊敦父己作彝而銘曰尊彝
虢叔作鬲而銘曰尊鬲此曰尊彝者非六尊之謂也」（款識卷十
二第一二六至一二七頁叔寶彝）

〈大1〉「𦥑父乙尊」〈大3〉「用乍父乙寶尊彝」〈大5〉「用乍寶尊彝」〈大7〉「乎
用乍作寶尊彝」〈大9〉「用乍寶尊彝」〈大10〉「用乍作尊彝」〈大12〉「用乍父
口寶尊彝」〈大13〉「用乍文考日乙寶尊彝」〈大14〉「用乍朕皇文考益白伯
寶尊𣪕」〈大16〉「用自乍寶尊𣪕」〈大18〉「用乍寶尊𣪕」〈大19〉「用乍尊𣪕」〈大20〉「
用乍朕穆考後仲尊壴壺」〈大23〉「𤔲乍朕皇考𦥑彝尊鼎」〈大27〉「
鄭用乍朕皇考鄭白尊𣪕」〈大37〉「下蓋雝公諴乍尊鼎」〈大47〉「用乍

作寶尊彝」〈大48〉「晉𤔲徒白(伯)鄀父乍周姬寶尊鼎」〈大49〉「虢姜乍

作寶尊𣪘」〈大51〉「大良造鞅爰積十六尊五分尊一爲升」、



〈0578〉「丙戌」〈0561〉「王初□□□戌」〈0672〉「隹三年三月初吉甲戌」〈1290〉「隹九多月初吉戌戌」〈1299〉「唯十月初吉甲戌」〈1365〉「隹王十又三年六月初吉戊戌」〈369〉「隹三年三月初吉甲戌」〈1474〉「白伯多父作戌姬多女霝□」〈0094〉「隹□□□月初吉甲戌」

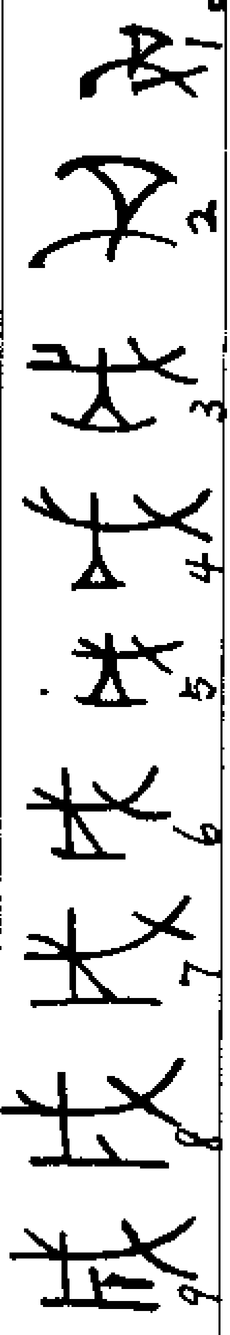
乚吳大澂曰戌頌敦甲戌或作成古文叚借字許氏說戌滅也九月陽气微萬物畢成故古文成字从戌得義小篆从戊（古籀補）

九十三（頁）

林義光曰說文云戌滅也九月易气微萬物畢成易下入地也五行土生於戊盛於戌从戊一一亦聲按戌从戊一之說不可曉一亦非聲古作戌（頌鼎）作戌（頌敦）卜即人之反文以戈擊之戌殺古同音當即殺之古文（文源）

高田忠周曰「按說文戌滅也九月易气微萬物畢成易下入地也五行土生於戊盛於戌从戊含一蓋一者指事然字从戌而鍼於戊也故卜辭或作戌金文或作戌▷戌盛於戊之戌之意可見矣但省略者與戌不分此為形近通用耳蓋戌字義謂易功終而又始也故又為成義為落義落者亦始也爾雅釋天太歲在戌曰閹茂九月為玄滙南天文戌為成風俗通祀典戌者溫氣也」(古籀篇八十七第五頁)

吳其昌曰「



1 癸旻爵 蹇齋冊二十二頁四 2 祖戊爵 蹇齋冊二十二頁六 3 祖戊鼎 貞松卷二頁十九 4 壐叔簋 攈古卷三之一頁二十

七 5 彔刻卣貞松卷八頁三十二 6 師虎毁周金卷三頁十六

7 鄭虢仲毁貞松卷五頁三十二 8 頌壺周金卷五頁三十九

9 頌毁周金卷三頁七

古者戊戉戌成一字相通此正猶古者工士壬王一字相通也

所以知者戊戉之為一字上已詳述之矣成戌之為一字頌毁甲戌通為甲成濰縣陳氏所藏器又日本住友氏所藏器見貞松堂卷六頁二十三又海豐吳氏所藏器皆如此其證一頌毁成周通作戍周濰縣陳氏所藏器海寧鄭氏所藏蓋皆如此其證二彔刻卣成周亦通作戍周見側其證三成為文王子成叔武之後姬姓之國而白多父盨成姬作戍姬攈華閣金文冊三十二頁十貞松卷六頁三十八其證四公羊傳成公十五年宋世子戍釋文戍本或作成其證五左氏傳文公二年宋公子成釋文成本或作戍其證七

戊成之為一字左氏傳哀公十三年許男成卒釋文成本或作

戊其證一又左氏傳定公四年杞伯成卒于會公羊傳作杞伯戊其證二諫趙肅侯遊大陵之人國策韓策作大成午而史記趙世家作大戊午漢書古今人表又作大成午其證三

戊戊之為一字證亦凡三癸旻爵之考戊作考戊一也祖戊鼎之且戊亦作且戊二也祖戊爵之且戊亦作且戊三也又春秋哀公十三年之許男成卒左氏傳釋文既曰成本或作戊矣而于公羊傳釋文又曰成本或作戊此又古者成戊戊一字互通之明證也

且甲骨金文之例虛鉤書與填實書任意無別例証已詳上頁節同一戉形可以任作□□同一戈形可以任作□□斯同一斧形固宜任作□□矣□即戌字也□即戊字也是戌戊無別又非他比既戊戌戊成古為一形一字戊與戉誼皆為斧上已

證述則戌戉之誼亦為斧所必知矣

戌戉皆為拳握短斧故最宜于削故戌削同紐疑戌為本字削為後起同聲假借字也西漢之時戌削一語猶為人所習稱故司馬相如子虛賦兩見戌削一云揚衪戌削本文選索隱引張揖云戌削刻除也一云眇閻易以戌削集解引徐廣曰言如刻畫作之蓋言如刻削成也必刀斧之屬斯可以戌削物也本義雖亡而後起引伸之習語固尚存矣（武大文哲季刊五卷三期五二五至五二七頁金文名象疏證）」

高鴻縉曰「按戌為廣刃之句兵形似斧自借為地支之名習用不返周人乃另造戚字初不過就戌字加尗聲耳後人誤以為从戌實則戚之為器與戌之刃兩端向內捲者不同詩干戈戚揚傳戚斧也揚鉞也故戚之刃視戌為斂一如戌字之古形其

秘應與戈秘同（字例二篇一七七至一七八頁）

朱芳圃曰「說文戌部戌滅也。九月陽气微，萬物畢成，陽下入地也。五行土生於戊，盛於戌，从戊含一。」羅振玉曰，卜辭中戌字象戉形，與戉殆是一字。古金文戌字亦多作戉，仍未失戉形。（殷虛書契考釋中四）林義光曰，按戌从戊一之說不可曉，一亦非聲，古作戊，作戌，卜即人之反文，从戈擊之，戌殺古同音，當即殺之古文。（文源六八五三）葉玉森曰，戌戉並象古兵，卜辭戌作ㄐㄐㄗ，上繫○◡D形，戌字則上繫ΔㄖㄐㄐＦ形，與戌形迥別，戊戌恐非一字，疑戌為古戚字，大雅干戈戚揚，傳云戚斧也，卜辭戚字正象斧鋒端平直，商氏類編中載一體作ㄐ形，微近弧，仍為斧形。（六書疏證二八·二〇引）郭沫若曰，按此亦字之譌變，古文實不从戊一，骨文作ㄓ若

卜、金文作戌(𢦔頌鼎)若戌(無𢦔鼎)均象鉞形、(甲骨文字研究下三一)按葉說是、羅林郭三說非也、說文戌部、戚戌也、从戉、尗聲、王紹蘭曰、戚戌也三字連讀、如中和也、適禾也、咸姑也之例、戚戌二物、許謂此戚即戚戌之戚、非解戚作戌為一物也、戚刃蹙縮、異於戌刃開張、故戌大而戚小、大雅公劉篇毛傳、戚斧也、揚戌也、是已(說文段注訂補)其說是也、古音戌讀sĭwət、戚讀ts'iək、旁紐雙聲、例可通轉(釋叢一七七頁至一七八頁戌)

張日昇曰、按說文云「戌滅也、九月陽气微、萬物畢成、陽下入地也、五行土生於戊、盛於戌、从戊一、一亦聲」、戌象廣刃之兵、其特點在器身粗闊、略小於刃、與今之斧最似、戌與戉戊戚等皆為廣刃兵器、形制大同小異、然不同混為一也、詳見1848戊字條、戌

自借為地干之名後本誼已失說文謂从戊含一「含一」者實(二之下橫變作ㄗ而析作┌㇀實乃割裂字形不可信也」

〈大6〉「甲戌」〈大15〉「隹六月既生霸戊戌」〈大40〉「宗公戌之謌鐘」

亥

乙亥鼎

〈0603〉乙亥

小子射鼎

〈0604〉乙亥

我鼎

〈0607〉唯十月又一月丁亥

吳方彝

〈2444〉唯正月初吉丁亥

史話簋

〈1275〉乙亥

吳方彝

〈2446〉丁亥

大豐簋

〈1379〉乙亥

揚鼎

〈0671〉乙亥

㞢鼎

〈0679〉唯王元年正月既望乙亥

㞢壺

〈2834〉唯正月初吉丁亥

兔卣

〈2729〉丁亥

史䛯簋

〈1200〉唯二月既望乙亥

卯簋

〈1390〉唯王十又一月既生霸丁亥

大簋

〈1376〉唯十又二年正月既生霸丁亥

封簋

〈1340〉既生霸丁亥

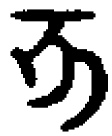
君夫簋

〈1338〉唯五月初吉乙亥

長由盉

〈1952〉唯二月初吉丁亥

作冊䰧卣



利鼎

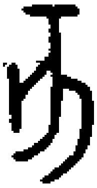
〈2734〉才二月既望乙亥



師嫠簋

〈0661〉唯王九月丁亥

〈1385〉隹十又一年九月初吉丁亥



榮伯簋



𢽾簋

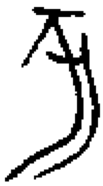
〈1344〉隹一月既望丁亥



善鼎

〈1305〉隹八月初吉丁亥

〈0673〉才辰 才



王孫鐘

丁亥



中鼎

〈0060〉隹正月初吉丁亥

〈0632〉隹正月初吉辛亥

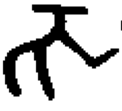


鄦子□鐘



大鼎

〈0040〉隹王正月初吉辰才乙亥



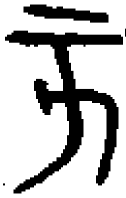
虘鐘

〈0666〉隹十又五年三月既霸丁亥

〈0026〉唯正月初吉丁亥



師兌簋



虢季子白盤

〈2385〉隹三年二月初吉丁亥

〈2925〉隹十又二年正月初吉丁亥

a′ 陳侯鼎

<0588> 隹正月初吉丁亥

b′ 陳子匜

<2979> 隹正月初吉丁亥

g′ 陳侯簠

<1428> 隹正月初吉丁亥

c′ 陳公子甗

<0818> 隹九月初吉丁亥

d′ 沇兒鐘

<0052> 隹正月初吉丁亥

e′ 子璋鐘

<0041> 隹正十月初吉丁亥

k′ 鐘伯鼎

<0606> 隹正月初吉己亥

l′ 齊鎛

<0062> 隹王五月初吉丁亥

m′ 邾公孫班鎛

<0043> 辰在丁亥

n′ 王中媯簠

<1436> 隹正月初吉丁亥

o′ 邾公華鐘

<0059> 初吉乙亥

p′ 鄦子簠

<1442> 隹正月初吉丁亥

q′ 余義編鐘

<0050> 隹正九月初

吉丁亥

r′ 姑口句鑃

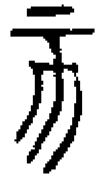
<0068> 隹王正月初吉丁亥

s′ 蔡大師鼎

<0642> 隹正月初吉丁亥

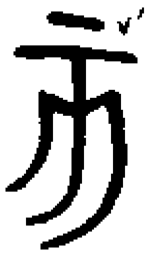
t′ 其次句鑃

<0017> 隹正初吉丁亥△



歸叉盤

<2912> 隹王八月丁亥△



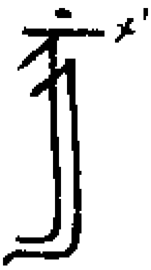
争弔匜

<2980> 唯王正月初吉丁亥△



國差𦉜

<2999> 丁亥△



蔡侯盤

<2923> 初吉辛亥△



邵鐘

<0055> 隹王正月初吉丁亥△



禾簋

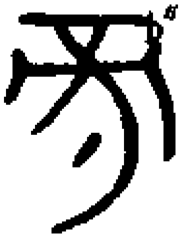
<1202> 唯正月乙亥△



趞亥鼎

<0573> 宗[illegible]

之孫趞亥自乍(作)會膾鼎



陳財簋

<1336> 元日丁亥△

<3013> 唯正月初吉丁亥△

<0031> 隹王正月初吉丁亥△

<0045> 隹正月初吉丁

亥。

<0047> 隹正月初吉丁亥△

(A·B)

<0051> 唯正月初吉元日□亥△

<0529> 乙亥△

<0607> 隹九月之初吉丁亥△

<0586> 隹正月初吉丁亥△

<1201> 乙亥△

<1203> 乙亥△

<1230> 七月丁亥△

<1242> 辛亥△

<1292> 隹正月初吉丁亥△

<1296> 冰月丁亥△

<1297> 隹

五月乙亥。」〈1329〉「唯四月初吉丁亥。」〈1371〉「隹王女又七年正月既望丁亥。」〈1809〉「隹三月既望丁亥。」〈2135〉「𧻚從公亥匯洛于官」〈2145〉「丁亥王各大室」〈2149〉「初吉辛亥。」〈2152〉「丁亥。」〈2709〉「辛亥」〈2711〉「乙亥。」〈2715〉「唯九月既生霸乙亥。」〈2919〉「唯王正月初吉丁亥。」〈3012〉「隹王正月初吉丁亥。」

〈529〉方濬益曰：「彝器銘亥字習見，此文與前兩揚鼎亥字并同，爲古文之至簡古者。說文所載古文作𠀅，因誤，段氏據宋本改爲𠀅，亦非，當以此篆文爲正。」（綴遺卷四、六頁黑鼎）

林義光曰：「說文云：『亥，荄也，十月微昜（陽）起，接盛侌（陰），从二，二古文上字也，一人男一人女也，从乙象裹子咳咳之形也。』按說不可曉。亥，荄也，古作𠀅（大豊尊彝），作𠀅（兇尊彝），一象地，𠂇象根荄在地下形。或作丂（丙奉彝），𠂇象根自種而出。又變作𠀅（鼎）、陳（庚二，亦象地）。」

（文源）

高田忠周曰「按說文亥荄也十月微陽起接盛陰从二二古文上字也一人男一人女也从乚象裹子咳咳之形也春秋傳曰亥有二首六身段氏注云左傳襄三十年文孔氏正義曰二畫為首六畫為身按今篆法身祇有五畫蓋周時首二畫下作六畫與今篆法不同也按說文者蓋皆有此疑也然今據此篆形本或作亥作亥者為省文乎但鐘鼎古文作亥者自是一種象形與二人之从別許氏一人男一人女之說不可信矣因謂亥是盛陰之象乚即象微陽二者天也天地之間微陽與盛陰相接之意耶微陽初出與盛陰相接於是乎萬物得有荄根故亥荄也亥荄音義皆近矣然則儿亥皆与字之變形耳或謂此字

从元詳見實字下注（古籀篇三十四第九頁）

商承祚曰「說文亥荄也十月微陽起接盛陰从二二古文上字也……牙古文亥亥為豕與豕同亥而生子復从一起案甲骨文作丁家字所从同金文善鼎作ㄒ為古亥豕一字之證故己亥涉河而誤讀作三豕涉河也小徐本作ㄒ是也」（古考二六九至二七〇頁）

高鴻縉曰「說文亥荄也十月微陽起接盛陰从二二古文上字一人男一人女也从乙象褱子咳咳之形春秋傳曰亥有二首六身ㄒ古文亥亥為豕與豕同意豕而生子復從一起胡改切

饒炯曰案亥即荄之本字下象草木根荄或萌而歧上出或萌

而歧下引皆象奇耦亂竄之形……

林義光曰說文云亥荄也……按說不可曉亥荄也古作𠀅作𠀅一象地ㄅ象根荄在地下形或作ㄅㄅ象根自種而出又變作ㄅ二亦象地

按饒林之說是也說文荄艸根也从艸亥聲段氏曰見釋艸及方言郭曰今俗謂韭根為荄似此則ㄅ本為韭根ㄅ象其形一則為地之通象故ㄅ為指事字名詞後世(殷已然)借為地支之名秦乃加艸為意符作荄 亥荄古今字(字例三篇四九至五○頁)

孫海波曰市即市字金文假以為師蔡大師鼎與此同可證要從公師者言武公率師平戎見天子于宗周而要從之也(甲骨

彝器一二頁⿱罒異（尊）

周法高曰「此字孫海波釋作市，以為即市字。容庚通考三九八頁⿱罒異尊，陳夢家斷代43．⿱罒異尊，金選一六二頁釋作亥。陳氏以為「不詳其義」。白川氏以為市字乃蔽膝之象，既與弓矢之器有關，兩字與服裝有關，類似師夌殷之「叔市」，解作居喪之服。金文通釋三四．⿱罒異尊．白鶴美術館誌第七輯三七九頁。案白川氏因誤解師夌殷0354參現1077作，故有此錯誤之推論。亥在此或為表日之詞，或為人名」。

〈大10〉「才在八月乙亥」
〈大18〉「隹元年既朢丁亥」
〈大21〉「隹王元年正月初吉丁亥」
〈大27〉「丁亥」
〈大30〉「隹正月初吉丁亥」
〈大32〉「隹王月初吉日丁亥」
〈大34〉「隹王正月初吉丁亥」
〈大38〉「隹正月初吉丁亥」
〈大42〉「隹正月初吉丁亥」
〈大46〉「初吉丁亥」
〈大47〉「隹王九月乙亥」
〈大53〉「隹正月孟春吉日丁亥」

全书共一千八百九十四页　计一万三千九百五十页